

شرح اسرار خودی

لَعْنَةُ

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ
نظریہ خودی کی آسان فہم شرح

مرتبہ

پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم شہتی بی۔ اے (آنر)

اقبال اکیڈمی - طغر منزل - تاج پورہ لاہور

قیمت ع

تیری زندگی اسی سے تیری آبروری ہے
جو بھی خودی تو شافی نہ تیری نور و سیما ہے

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۵	ناشرین کی طرف سے
۷	پیش لفظ
۱۱	مقدمہ
۲۲	دیباچہ
۲۳	بحث اول
۲۳	خلاصہ مطالب ثنوی
۴۹	خلاصہ بحث اول
	بحث دوم
۶۰	خودی و عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے
	بحث سوم
۲۵	استحکام خودی کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے
	بحث چہارم
۶۷	خودی کی نفی کا مسئلہ اقوام مغلوبہ کی اختراع ہے

- مبحث پنجم
افلاطون و اپانی کے تعلیمات سے احتراز کرنا چاہئے ۵۰
- مبحث ششم
خودی کی تربیت کے مراحل ثلاثہ ۵۸
- مبحث ہفتم
شرح اسمائے علی مرتضیٰ ۷۷
- مبحث ہشتم
ایک نوجوان کا قصہ جس نے حضرت علی جویری کے سامنے دشمنوں کے ظلم و ستم کی { ۹۱
فسر یاد کی تھی
- ایک پرندہ کی کافی جو پیاس سے بیتاب تھا ۹۶
- المناس اور کوئلے کا قصہ ۹۶
- مبحث نهم
شیخ درہین کا قصہ اور گنگا و ہمالہ کا مکالمہ ۱۰۰
- مبحث دہم
مسلمان کا قصہ حیات اعلیٰ کے کلمہ اللہ سے ۱۰۵
- مبحث یازدہم
”الوقت سیف“ یعنی سلسلہ زمان و مکان ۱۱۵
- خاتمہ
تمتہ
- شرح اسرار خودی کا مقدمہ جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایڈیشن کے ساتھ شائع کیا تھا ۱۵۱

اقبال اکیڈمی، ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمۃ کی یادگار کے طور پر ۱۹۳۹ء میں وجود میں لائی گئی تھی۔ اس کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ جس کام کے لئے علامہ مرحوم و مغفور نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا اُسے آپ کے بعد بھی جاری رکھا جائے۔ میر دست اتنا سامنے تھا کہ آپ کے نظریہ اور فلسفہ کی تشریح میں بلند پایہ اہل علم جو کچھ اردو زبان میں تحریر فرمائیں اُسے نہایت عمدگی سے طبع کر کے نشر کیا جائے اور اس طرح آپ کے تخیل اور کلام کو زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی جائے۔

مجھے افسوس ہے کہ اپنی گوناگوں مصروفیتوں کے باعث میں اس تمام پروگرام کو جو میں نے اس کام کے لئے مرتب کیا تھا نباہ نہیں سکا۔ مگر ارادہ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی تو ۱۹۴۴ء میں اس کا بہت سا حصہ سرانجام دے سکوں گا۔

اب تک اس سلسلے کی صرف تین کتابیں طبع ہو سکی تھیں (۱) یاد اقبال (۲) شرح اسرار خودی (۳) تعلیمات اقبال، اولیٰ الذکر دونوں کتابوں کا پہلا ایڈیشن دیر سے ختم ہو چکا تھا۔ الحمد للہ کہ یہ دوسرا ایڈیشن بہت کچھ حذف و اضافہ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ یاد اقبال کا تازہ ایڈیشن بھی جلد طبع ہو جائے گا۔ علاوہ ان میں حسب ذیل نئی کتابیں طبع ہو چکی ہیں +

۱۔ اقبال کا تصور زمان و مکان! یہ کتاب جناب ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی ایم اے، پی ایچ ڈی پروفیسر ریاضی جامعہ عثمانیہ کی تصنیف ہے +

۲۔ موت و حیات، اقبال کے کلام میں! یہ کتاب بھی ڈاکٹر محمد رضی الدین صاحب صدیقی ہی کی تصنیف ہے +

۳۔ اقبال کے چند جواہر ریزے! یہ کتاب خواجہ عبد الحمید صاحب پروفیسر گورنمنٹ کالج کی کادسٹوں کا نتیجہ ہے +

اقبال کے نام اور کام کو زندہ رکھنے کا بہترین طریق یہ ہے کہ اسے اقبال کے نظریہ کو سمجھیں اور دوسروں کو اس کے سمجھنے کی دعوت دیں اور اس سلسلے میں اقبال کی ایڈمیٹی کے ساتھ جس طرح بھی تعاون کر سکتے ہوں اُس سے گریز نہ کریں فقط

خادم

سید محمد شاہ ایم اے سکریٹری اقبال اکیڈمی مظفر نزل

ناچپورہ — لاہور

۲۰ دسمبر ۱۹۶۳ء

جس طرح بعض الفاظ کو محض اس لئے صحیح سمجھا جاتا ہے کہ وہ عوام میں رواج پا جاتے ہیں حالانکہ قواعد زبان کے لحاظ سے بالکل غلط ہوتے ہیں، اسی طرح بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے معنی اور مفہوم کو محض اس لئے صحیح مانا جاتا ہے کہ کوئی مخصوص جماعت اپنے زاویہ نظر کے مطابق اُن کی تشریح اُس انداز میں کر دیتی ہے حالانکہ اگر قدرے غور سے دیکھا جائے تو وہ معنی اور مفہوم علم لغت کے خلاف ہوتے ہیں۔ خودی کے اس چار حرفی لفظ کا شمار بھی مؤخر الذکر قسم کے الفاظ میں ہوتا ہے۔

زمانے کے انقلابات اپنے ہمہ گیر ہوتے ہیں کہ مذہب و اخلاق، تہذیب و تمدن، اقتصادیات و معاشرت غرض انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو اُس کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایک قوم تباہ ہوتی ہے تو دوسری قوم اُس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اپنی جدت پسندیوں کے زور سے

وہ ایک جدید نظام حیات کی بنیاد ڈالتی ہے۔ اور اپنے خیالات کی ترجمانی کے لئے بھی نیا اسلوب بیان اور نئے الفاظ وضع کرتی ہے یا اپنے ساتھ لے رہے لیکن اس لفظ خودی کی حالت بڑی قابلِ رگم ہے۔ ایران اور ہندوستان کی سرزمین کا جو سرچرچہ خاں اور نادر شاہ کی تباہ کاریوں اور بیخاروں سے ہوا تاریخ کے کسی طالب علم سے اس کی حقیقت پوشیدہ نہیں۔ اس کے علاوہ ان ملکوں میں کئی حکومتوں نے ایک دوسرے سے زیادہ اختیار کو چھینا اور اپنی پیشرو حکومت کے کھنڈرات پر نئی حکومت تعمیر کی۔ لیکن یہ لفظ خودی ان انقلابات میں سے کسی سے بھی متاثر نہ ہوا بلکہ حسب سابق مردود و محتوب ہو کر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔

ساتویں صدی ہجری میں ایران اور روم کی سرزمین کو یہ شرف نصیب ہوا کہ مولینا نے رومؔ نے اس کی فضاؤں میں یہ نعرہ لگایا ہے
 بن مگر کہ ہجر من بہر کہ دنگری یقین بود کہ ز نور خدائے بے خبری
 مسلسل تیس سال تک اس مرد خدا کے نعروں کی صدا گونجتی رہی لیکن اس کے انتقال کے بعد پھر وہی سکون و جمود کی حالت چاروں طرف طاری ہو گئی اور خودی کے لفظ کو اپنی نشاۃ ثانیہ سے بھر محروم ہونا پڑا۔

اس واقعہ کو اب سات سو سال ہو چکے ہیں ہندوستان سے زیادہ کوئی ملک اس نقطہ کا دشمن نہیں تھا۔ خدا کی غیرت آخر اس کو کہاں تک برداشت

کرتی کہ ایک کیسے لفظ کی یہاں پر اتنی تذلیل ہو جس کو لفظی اور معنوی اعتبار سے
 اُس کے ساتھ قُرب جتنی ہو۔ اس لئے اُس نے خاک پنجاب سے ایک خو: گرا: خود
شکن اور خو: گرا: ہستی کو پیدا کیا جس نے پہلے خودی کے صحیح مفہوم کو اس طرح
 واضح کیا ہے

یہ سورج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے! ”خودی“ کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے!
 خودی کیا ہے؟ رازِ درونِ حیات! خودی کیا ہے؟ بیاری کائنات!
 اندھیرے اُجالے میں ہے تابناک! من و تو میں پیدا ہن و تو سے پاک!
 ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے! نہ حد اُس کے پیچھے نہ حد سامنے!
 سفر اس کا آغاز و انجام ہے

یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ چند نثر
 اس کے بعد خودی کی تمام مخالفت طاقوتوں کو دعوتِ مبارکِ رزت دی گئی
 کو شہباز سے لڑا دیا، سیفینے کو موجوں سے ٹکرا دیا۔ مگر مجھ پر موجوں کی اہلیت سے
 سمجھنے لگے اور انسان یزداں پر کند ڈالنے لگا عرض اُس نے دُنیا میں ایک تنہم
 شخصیت بودیا اور ہر کام و دہن کو لذتِ پیکار کی چاٹ لگا دی۔

مثنوی اسرارِ خودی اُسی برگزیدہ ہستی کی تصنیف ہے۔ پروفیسر محمد یوسف
 خاں سلیم چشتی بی۔ اے دآرزو، کی یہ کوشش قابلِ قدر ہے کہ انہوں نے مثنوی
 کے مطالب کی شرح لکھ کر پڑھنے والوں کی رہنمائی کی مثنوی تذکرہ ۱۹۱۵ء میں

صحیح مبادی بمعنی ظاہر و آشکارا کرنا ۱۱

شائع ہوئی تھی اس میں خود ہی کی حقیقت اور اس کے مبادیات سے بحث کی گئی ہے
 ہے جب تک کہ پہلے ان امور سے اچھی طرح واقفیت نہ ہو جتنا کہ اقبال کے کلام
 کو سمجھنا و شواہد ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے *

اقبال کی ٹیڈی لائبریری کو قائم ہوئے ڈیڑھ سال کا سترہواں سال ہے یہ کتاب
 اس کی پہلی جلد کا چوتھا شمارہ ہے *

غلام سرور فگار
 ایڈیٹر سالہ پیغامِ حق

۶۔ جولائی سنہ ۱۳۴۷ھ

مقدمہ

(از جناب چھوٹے لال صاحب)

مثنوی "اسرار خودی" ۱۹۱۵ء میں شائع ہوئی۔ اُس کے شائع ہونے کے بعد ہی شاعر مشرق ڈاکٹر نکلسن نے مصنف سے اُس کے ترجمے کی اجازت حاصل کی مگر ترجمہ فاضل مستشرق کی دوسری مصروفیتوں کی وجہ سے ۱۹۲۰ء سے قبل شائع نہ ہو سکا۔

بات کا مذاق بات کھوئی۔ یہ بات ہے۔
 مثنوی جس فلسفے کی حامل ہے اُس کا استخراج اور امتیاز خود مثنوی سے اُس کی شاعرانہ حیثیت کی وجہ سے نسبتاً مشکل تھا اور خصوصاً مغربی دماغوں کے لئے اور بھی دشوار تھا۔ چنانچہ فاضل مترجم نے اقبال کی اس فلسفیانہ مثنوی کو یورپ میں روشناس کرائے کے لئے خود مصنف سے ہی اُس کی تشریح کی استدعا کی۔ انہوں نے پہلے نظریہ خودی پر جو ان کی مثنوی کی بنیاد ہے ایک مختصر مگر جامع مقدمہ فنی طور پر لکھ دیا۔ ڈاکٹر نکلسن نے اس

کو جہنم اپنے مختصر مقدمے میں شامل کر دیا ہے۔ فریل میں اقبال کے اسی انگر مقدمہ کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے اُن کا اردو مقدمہ جو اس مثنوی کی پہلی اشاعہ میں شامل ہے اور یہ انگریزی مقدمہ دونوں مل کر مثنوی "اسرارِ خودی" کے مفہد پس منظر کو سمجھنے کے لئے غالباً مفید ہوں *

نکلس کی رائے میں اقبال ایک مذہبی فلسفی یا منکلم ہیں۔ وہ جس طر مشرقی خیالات کے ماہر ہیں۔ اُسی طر مغربی علوم کے بھی متبحر نقاد ہیں۔ اُ اپنے فلسفیانہ خیالات میں شیشے اور برگسان سے متاثر ہیں۔ اُنہوں نے اُن نڈہ حاصل کرنا صحیح استفادہ کر کے اپنا مستقل نظام فلسفہ پیش کیا ہے۔ اُن کے احسانات ایک پر جوش مسلم کے احسانات ہیں۔ اُن کا اسلام سے یہ بقیدیت مندرجہ تعلق دنیا میں ایسی حکومت چاہتا ہے جس میں مسلمانوں کے لئے قومیت اور وطنیت کی رکاوٹیں محائل نہ ہو سکیں۔ اُن کا نصب العین ایک ایسی آزاد مسلم بادری ہے جانتا کا قیام ہے جس کا مرکز کعبہ ہو اور جو ایمان اور ایلقان کے ساتھ اللہ اور اُس کے رسول پر مضبوط عقیدہ رکھتی ہو۔ اقبال نے اپنی مثنوی "اسرارِ خودی" میں اسی کی تعلیم دی ہے۔ اُن کی دور بین نظر نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہندو عقیدت اور مسلم تصوف نے قوموں سے قوتِ عمل چھین کر اُن کو اپنا راج بنا دیا۔ "حافظ" پر مدد اگر دکھان اُن کا انتقاد حقیقتاً اسی تباہ کن تصور کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا ہے۔ اسی نقطہ نظر سے انہوں نے ایسے تصویری فلسفے اور تصوفانہ شاعری سے

شدید اختلاف کیا ہے جس میں عمل کے لئے کوئی گنجائش نہ ہو،

unavailable

نیکلسن کا اقبال مرحوم کے متعلق یہ خیال صحیح ہے کہ وہ مغربی خیالات سے متاثر نہیں (جہاں تک نئے سے متاثر ہونے کا تعلق ہے اقبال نے نیا شہید انکار کیا ہے) اور ان کے لئے متاثر ہونا ناگزیر بھی تھا لیکن فلسفہ عجم کے مصنف کے ساتھ یہ بے انصافی ہوگی کہ اس کے خیالات کا ناخذ محض مغربی فلسفہ کو قرار دیا جائے۔ اقبال کے نظام میں مغربی اور شرقی دونوں قسم کے مفکرین کے نقاط نظر جمع نقد نام کی نمائندگی ہے اور ان سب کو آمیز کر کے انہوں نے ایک مستقل فلسفیانہ نظام کی تشکیل دی ہے۔

اسی ہم ذیل میں اس انگریزی مفکر کا جواب اقبال نے ڈاکٹر نیکلسن کی فرمائش پر اپنے نظریہ کی تشریح میں تحریر فرمایا تھا اور ترجمہ کرتے ہیں۔

مشقنوی اسرارِ خودی کی فلسفیانہ اساس برپائے نے جو یہ کہا ہے کہ تجربہ کو محدود مرکز میں

ہونا چاہئے اور محدود ہدایت کی شکل اختیار کرنا چاہئے بالآخر ناقابل تشریح ہے۔ جو تجربات کے ان ناقابل تشریح مرکوزوں سے شروع کر کے ایک طرح کی دست پر پہنچ جاتا ہے جس کو وہ مطلق کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اس میں خود و مرکز اپنی محدودیت اور امتیاز کھودیتا ہے۔ اس کے قول کے مطابق محدود و مرکز

محض نمود ہیں اس کے نزدیک واقعیت کی معیاری خصوصیت شمول کل اور نام میں شامل ہونا عموم ہے اور چونکہ ہر قسم کی محدودیت اضافیت سے متاثر ہے لہذا اول الذکر

ایسی محرومیت، محض دھوکا اور التباس ہے لیکن میرے خیال میں تجربہ کار
یہ ناقابل تشریح محدود مرکز کائنات کی بنیادی حقیقت ہے۔ زندگی شخصی اور
انفرادی تخلیق کہتی ہے عمومی یا کُلّی حیات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدا
عزوجلہ خود شخصیت اور انفرادیت ہے جو یکساں اور کامل ترین ہے۔ ڈاکٹر میکس مگر
نے لکھا ہے کہ کائنات شخصیتوں اور انفرادیتوں کے ایثلاف و اجتماع کا نام
ہے مگر اس پر اتنا اضافہ اور چاہتے کہ اس اجتماع اور ایثلاف کی ترتیب اور
اُس میں توافق ازلی اور مکمل نہیں ہے، بلکہ یہ دانستہ اور باشعور کوششوں کا
نتیجہ ہے۔ ہم درجہ بدرجہ سے نظم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کی تکمیل
میں ابدا و سے رہتے ہیں۔ اس ایثلاف اور اجتماع کے امکان مقرر اور
مشعشع نہیں ہیں۔ بلکہ اس اہم کام میں تعاون کے لئے نئے نئے رکن برابر
آ رہے ہیں کائنات ایک کُلّی عمل نہیں ہے بلکہ ہنوز تکمیل کے راستے میں ہے۔
کائنات کے متعلق کوئی مکمل صداقت پر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ خود ابھی تک کُلّ
ریا تکمیل نہیں ہو چکی ہے، بلکہ تخلیقی عمل ہنوز جاری ہے۔ اس تخلیقی
کیسی نہ کسی شخصیت میں نظم پیدا کرنے کا بہانہ تک تعلق ہے انسان بھی اپنا حق
ادا کر رہا ہے۔ قرآن میں خدا کے علاوہ دوسرے خالقوں کے امکان کا
اشارہ موجود ہے۔ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ
طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. فِي قَدَرٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا

الْطُّفَّةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ
عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا أَحْسَنَ
فَقَسَبْرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

ظاہر ہے کہ انسان اور کائنات کا یہ تصور انگریزی نوکلی تصور اور
سائنس سائنس وحدت وجود کے حامی تصوف کی ~~فلسفہ~~ آری سب صورتوں کے خلاف ہے
جو ایک عالم گیر حیات و روح میں جذب ہو جائے کہ انسان کا آخری نصب
العیین اور اُس کی نجات قرار دیتے ہیں۔ انسان کا ارتقائی اور مذہبی نصب
العیین اپنی تھی نہیں ہے بلکہ اپنا اثبات ہے۔ وہ اس نصب العین کو زیادہ
سے زیادہ منفرد اور زیادہ سے زیادہ یکساں اور کامل ہو کر ترقی حاصل کر رہا ہے۔
نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے تَخْلَقُوا بِأَسْخَلِكِ اللَّهِ یعنی اپنے
آپس میں تمامیت الہی پیدا کرو۔ چنانچہ سب سے زیادہ یکساں شخصیت کے ساتھ
زیادہ سے زیادہ مشابہ ہو کر انسان یکساں ہو رہا ہے۔ لہذا حیات کیا ہے؟
انفرادیت۔ اُس کی اعلیٰ ترین صورت اس وقت تک انانیت خودی ہے،
جس میں انفرادیت اپنے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنے آپ سے خارج کر
دیتی ہے اور ایک محیط بالذات مرکز ہو جاتی ہے جس کا فی اور روحانی دونوں
اعتبار ہے انسان ایک محیط بالذات مرکز ہے لیکن وہ ہنوز مکمل انفرادیت
نہیں اس کا خدا سے جتنا بعد ہوتا ہے اتنی ہی اُس کی انفرادیت ضعیف

ہوتی ہے۔ خدا سے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ کامل ہے۔
 اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خدا میں جذب ہو جاتا ہے بلکہ برخلاف اس کے
 وہ خدا کو اپنے آپ میں جذب کر لیتا ہے۔ صحیح اور حقیقی فرد مادی عالم کو ہی
 اپنے آپ میں جذب نہیں کرتا ہے۔ بلکہ اس پر قابو پا کر خود خدا کو بھی اپنے
 ”انا“ میں جذب کر لیتا ہے۔ حیات ایک جذب کرنے والی آگے کی طرف
حرکت ہے۔ یہ اپنی رفتار میں ہر قسم کی رکاوٹوں کو جذب کر کے دُور کر دیتی
 ہے۔ ہر صبا لعینوں اور رازدوؤں کی متواتر تخلیق اُس کی خاصیت ہے اُس
 نے اپنی توسیع اور تحفظ کے لئے اپنے میں سے ہی جو اس بے عقل وغیرہ جیسے
 آلات ایجاد کر لئے ہیں یا اُن کو نشوونما دیا ہے جو رکاوٹوں کو جذب کرنے
 میں اُس کے معاون ہیں۔ راہ حیات میں سب سے زیادہ مشکل رکاوٹ مادہ
 اور فطرت ہے لیکن فطرت شریں نہیں ہے کیونکہ یہ حیات کی خفی طاقتوں میں
 کھلنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔

”انا“ کو اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دُور کر کے تہ آذادی حاصل
 ہوتی ہے۔ وہ ایک حد تک آزاد ہے اور ایک حد تک مقدر یا طے شدہ۔
 مکمل آزادی کا آزاد ترین انفرادیت مذکور طریقہ متوجہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔
اختصار فقرات میں کہا جا سکتا ہے کہ حیات نام ہے آزادی کے لئے جدوجہد۔
انا اور شخصیت کا تسلسل | مرکز حیات انسان میں ”انا“ یا شخصیت

کی شکل اختیار کر لیتا ہے شخصیت ایک کشائی اور تجاذبی حالت ہے جو اس کشائی کو قائم رکھنے سے اسی قائم رہ سکتی ہے۔ اگر کشائی اور تجاذبی حالت قائم نہ رہے تو اضمحلال واقع ہو جائے گا۔ شخصیت یا کشائی اور تجاذبی حالت کا قیام انسان کا قیمتی کارنامہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ وہ اضمحلال کی حالت کی طرف نہ لوٹ جائے جو شے اس کشائی اور تجاذبی حالت کو قائم رکھنے کا باعث ہو، وہی ہمیں خیر فانی بنا دینے کی باعث ہے۔ شخصیت کا تصور ہمارے سامنے قدروں کا معیار پیش کر دیتا ہے، اور خیر و شر کے مسئلہ کو طے کر دیتا ہے۔ جو شے شخصیت کو استحکام بخشنے لگتی ہے۔ اور جو اس کو کمزور کرے بری ہے۔ فنون، مذاہب اور اخلاقیات کا فیصلہ شخصیت کے نقطہ نظر سے ہی کرنا چاہئے۔ افلاطون پر میرے انتقاد کا رخ حقیقتاً ان تمام نظام ہمارے فلسفہ کے خلاف ہے جو زندگی کے مقابلے میں فنا کو نصب العین قرار دیتے ہیں۔ وہ نظام جو زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی مادے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اُس کو جذب کرنے کے بجائے اُس سے بھاگنے کی تعلیم دیتے ہیں جس طرح "انا" کی آزادی کے سلسلے میں مادے کے مسئلہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اُسی طرح اُس کے خیر فانی ہونے کے سلسلے میں مسئلہ زمان سامنے آجاتا ہے۔ برگسان ہمیں بتاتا ہے کہ زمان ایک لامتناہی خط اپنے سرے میں مکافہ مفہوم میں نہیں ہے جس سے خواہ مخواہ ہمیں گزرنا ہی ہے، زمانے

کا یہ تصور صحیح نہیں حقیقی زمانے میں کوئی طول نہیں ہے شخصی بقا ایک تہا ہے
 اور اگر تم اُس کے حصول کی کوشش کرو تو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ حصول اس زندگی
 میں نصف کر عمل کے اُن طریقوں کے اختیار کرنے پر موقوف ہے جو تکالفی و تجاذبی
 حالت کو قائم رکھنے کے باعث ہوں۔ بد صورت، ایرانی تصوف اور اسی طرح
 کے دوسرے نظماہائے اخلاق کو ہمارے مقصد کے مطابق نہیں، لیکن وہ
 بالکل بیکار بھی نہیں ہیں، کیونکہ شدید جدوجہد کے بعد کچھ وقت کے لئے ہیں
 مسکن اور خواب آور چیزوں کی ضرورت ہے۔ حیات کے روشن دنوں میں
 تفکر و عمل کی صورتیں راتوں کی حیثیت رکھتی ہیں چنانچہ اگر ہمارے عمل کی توجہ
 تکالفی و تجاذبی حالت کے قائم رکھنے کی طرف ہے تو موت کا صدمہ اُس پر
 اثر انداز نہ ہوگا۔ موت کے بعد ضحیٰ کا ایک وقفہ ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن
 نے برزخ یا ایک درمیانی حالت کے متعلق بیان کیا ہے جو ہم حشر تک قائم رہتا
 ہے۔ اس حالت میں وہی "انا" باقی رہیں گے جنہوں نے اس زندگی میں کافی
 نگہداشت کی ہے جو حیات اپنے ارتقا میں احاطے اور تکرار سے مستغیر ہے ہم
 بھی بقول "ولڈن کار" برگسان کے اصول کے مطابق جسمانی حشر ممکن ہے نہ
 کو نہات میں تقسیم کر سکیں اُس کو مکافی بنا دیتے ہیں اور پھر اُس پر غالب آنے میں
 دشواریاں محسوس کرتے ہیں۔ زمانے کا صحیح انداز اپنے باطن کی گہرائی میں نظر ڈالنا
 ہے ہوتا ہے حقیقی زمانہ خود حیات ہی ہے جو اپنے آپ کو اُس وقت تک

بکریا

7/1/40

حاصل شدہ تکلفی و تجاذبی حالت (شخصیت) کو قائم رکھ کر ہی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہم زمانے کے اُس وقت تک ماتحت ہیں جب تک کہ ہم اُس کو مکانی سمجھیں۔ مکانی زمانہ ایک قسم کی بیڑی ہے جس کو حیات نے اپنے لئے گھڑ لیا ہے تاکہ موجودہ ماحول کے مطابق بن سکے۔ حقیقتاً ہم غیر زمانی ہیں اور یہ ممکن ہے کہ اسی زندگی میں ہم اپنے غیر زمانی ہونے کو محسوس کر لیں گے گو یہ کشف اور احساس ایک آئی ہی ہو۔

انا کی تعلیم | انا کا استحکام عشق سے ہوتا ہے یہ لفظ (اس موقع پر) بہت وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں جذبہ کر لینے اور اپنے آپ میں سمو لینے کی خواہش۔ اس کی سب سے اعلیٰ صورت قدرواں اور نصب العینوں کی تخلیق اور اُن کو ایک واقعیت بنالینے کی کوشش ہے عشق، عاشق اور مشوق دونوں کو منفرد بنا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ کتنا ائید، را، شخصیت کی واقعیت کو مان لینے کی کوشش طالب کو منفرد بنا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مطلوب کی افراویت کو متضمن برتی ہے کیونکہ کوئی متعلقہ امر یہی شے طالب کی فطرت کو مطمئن نہیں کر سکتی جس طرح عشق "انا" کو مستحکم کرتا ہے۔ اُسی طرح سوال اُس کو کمزور کرتا ہے۔ جو شے بھی شخصی جہد و جہد سے حاصل نہ ہو سوال کے ہی تحت ہے۔ ایک مالدار شخص کا بیٹا جس کو باپ کی دولت وراثت میں ملی ہے ایک بھکاری ہے یہی حال اُس شخص کا ہے جو دوسروں

کے خیال کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے۔ لہذا "انا" کے استحکام کے لئے ہمیں عیشِ
یعنی جذب کر لینے والے عمل کی طاقت نشو و نما دینا چاہئے، اور ہر قسم کے سوال
یعنی ایسے عملی سے پرہیز کرنا چاہئے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت میں جذب
کر لینے والے عمل کا بقیہ موجود ہے اور خصوصاً ایک سلمان کے لئے۔

مثنوی کے دوسرے حصے میں میں نے اسلامی اخلاقیات کے عام
اصولوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور شخصیت کے تصور کے سلسلے میں ^{ان} ^{کے}
معنی کے انکشاف کی کوشش کی ہے۔ ریکتائی کی جانب حرکت کرنے میں "انا"
کو تین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔

(۱) قانون کی پابندی۔

(ب) ضبط نفس جو خود کا ہی یا انسانیت کی سب سے اعلیٰ صمدت ہے۔

(ج) نیابت الہی۔

نیابت الہی اس زمین پر انسانی نشو و نما کا تمیز اور آخری درجہ ہے۔
کئی حیثیت کرہ زمین پر خلیفۃ اللہ کی ہے۔ وہ کامل ترین "انا" ہے۔ انسانیت کا
مقصد اور ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی حیات کا مندرجہ ہے۔ اُس میں ہماری
ذہنی زندگی کی بے آہنگی ہم آہنگی بن جاتی ہے۔ اُس میں اعلیٰ ترین طاقت
اعلیٰ ترین علم کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اُس کی زندگی میں خیال و عمل، استدلال
اور فکری علم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ نخل انسانیت کا وہ آخری ثمر ہے جس نے

لے لے لے لے

پُر اذیت ارتقاء کے تمام ابتلا حق بجانب ہیں کہ نتیجے میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ نوع
انساں کا وہ حقیقی حاکم ہے۔ اُس کی حکومت خدا کی حکومت ہے وہ اپنی مستعار
فطرت میں سے دوسروں پر حیات کی دولت لٹاتا ہے اور ان کو تدریجاً اپنے درجہ بدرجہ
آپ سے قریب لاتا رہتا ہے۔ ارتقاء میں ہم جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی اُس
سے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ اُس تک پہنچنے میں ہم معیار حیات کے اعتبار سے
اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں جسم و ذہن دونوں کے اعتبار سے انسانیت کا نشو و نما
اُس کی پیدائش کے لئے ایک مقدم شرط ہے۔ اگرچہ فی الحال اس کی حیثیت ایک
نصب العین کی سی ہے مگر انسانیت کے ارتقاء کا رخ کم و بیش یکتا افراد کی
جمہوریت پیدا کرنے کی طرف ہے جو اُس کے لئے مناسب اور موزون "آبا"
ہوں گے۔ زمین پر خدا کی حکومت کے معنی دنیا کی ممکن بلند ترین شخصیت کے تحت
کم و بیش یکتا افراد کی جمہوریت ہے۔ نیشے کو اس معیاری اور نصب العین نسل کی علامت
ایک جھلک محسوس ہو گئی تھی لیکن اُس کے الحاد اور اعلیٰ طبقے کے لئے اُس کی
خصیصیت نے اُس کے پورے تصور کو بگاڑ کر رکھ دیا۔

طرداری۔ خولیتا وندی۔ عینا بنایت

دیباجہ

ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے نظریہ خودی کی تشریح میں جو کچھ خود تحریر فرما چکے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا۔ آپ کا کلام مطالعہ کرنے سے پہلے لازمی اور ضروری ہے کہ جو مباحث مقدمہ میں آئے ہیں ان کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے کیونکہ آپ نے اپنے فلسفہ کے بنیادی اصول تمام ”اسرارِ خودی“ اور ”مقدماتِ بخودی“ میں بیان فرمائے ہیں اور تصانیف مابعد میں زیادہ تر انہی اصولوں کی تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ افسوس کہ اکثر مسلمان ان دونوں مفتویوں کے مرکزی خیالات اور اصولی مطالبات سے بھی نا آشنا ہیں۔ اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کتابوں کے مباحث کا خلاصہ آسان اور عام فہم انداز میں پیش کیا جائے اس کے بعد ان مباحث کے متعلق جو کچھ علامہ نے تصانیف مابعد میں وضاحت فرمائی ہے اسے مخصوص عنوان کے تحت پیش کیا جائے۔ مقصود اس کاوش سے صرف اس قدر ہے کہ مسلمان علامہ کے زندگی بخش پیغام سے آشنا ہو سکیں۔

۱۵ فروری ۱۳۹۹ء محمد یوسف خاں سلیم پور شہید

بحث اول

خلاصہ مطالبہ مشنوی اسرارِ خودی

علامہ کا مقصد اس مشنوی کے لکھنے سے اپنی لیاقت شعری کا اظہار نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو ایک پیغام دینا ہے۔

شاعری زینِ مشنوی مقصود نیست   بُت پرستی بُت گری مقصود نیست
اس تصریح کے بعد علامہ موصوف نفس مضمون کی طرف آتے ہیں۔
خودی کیا چیز ہے؟ خودی اصل نظامِ عالم ہے اور تسلسلِ حیات استحکامِ خودی پر منحصر ہے۔ کائنات کی ہر شے میں "خودی" کا ظہور پایا جاتا ہے۔

پیکرِ مہستی ز آثارِ خودی است   ہر چہ فی بطنی ز اسرارِ خودی است
خوشنیتن را چوں خودی بیدار کرد   آشکارا عالم پسند را کرد
صد جہاں پر شیدہ اندر ذات او   غیر او پیدا است از اثبات او

ترجمہ:-

ہر موجود میں خودی پائی جاتی ہے اور دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب "خودی" کا ظہور ہے۔ اس دنیا کا ظہور خودی کی بیداری کی بدولت ہوا ہے۔ خودی میں ایک دنیا پوشیدہ ہے اور جب اس کا اثبات کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے غیر کا وجود بھی ثابت ہو جاتا ہے۔

مطلب یہ کہ دنیا میں جس قدر اشیاء موجود ہیں سب میں خودی پائی جاتی ہے نیز حیوانات کے علاوہ نباتات اور جمادات میں بھی خودی کے آثار موجود ہیں۔ گویا کوئی شے ایسی نہیں جس میں خودی نہیں۔ پس خودی کیا ہے؟ اصل نظام عالم ہے۔ خودی نہ ہو تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ خودی کے خواص:-

ہر ایک گلِ خون صد گلشن کند   از پئے یک نغمہ صد شیون کند
یک فلکِ اصد ہلال آوردہ است   ہر حرفے صد مقال آوردہ است
عذرا بس اسرافِ این سنگیں دلی   خلق و تکمیل جس سماں معنوی
کائنات کی تخلیق اس بیج پر کی گئی ہے کہ جہاں ہیں ہر جگہ خصوصیت اور خوریزی
اصفٰی جسے قرآن نے فسکیت م سے تعبیر کیا ہے، نظر آتی ہے اور اس کا مطلب یہ
یہ ہے کہ فطرت بظاہر ہر وقت غارت گری اور تباہ کاری پر مکر ہے۔ یہ ہے اگر
اسی خوریزی سے جہاں معنوی ظاہر ہوتا ہے پس یہ خوریزی بلا وجہ نہیں ہے۔

اور بے فائدہ بھی نہیں -

خالق خودی نے خودی کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ جنگ و جدل میں مصروف رہتی ہے۔ مقابلہ اور خصوصیت پر کمر بستہ نظر آتی ہے۔ کس لئے؟ تاکہ جمالِ معنوی کی تکمیل ہو سکے۔

کیا آپ تھوڑا سا مشک حاصل کرنے کے لئے بہت سے ہرنوں کا پیٹ بلاتا مل چاک نہیں کر دیتے؟ ایک گلدستہ بنانے کے لئے بہت سے پودوں کو بے رونق نہیں کرتے؟ ایک چھوٹی سی آرزو کی تکمیل کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کر گزرتا؟ کیا ہلین اور سینٹا کو حاصل کرنے کی غرض سے لاکھوں انسانوں کی قربانی نہیں دی گئی؟ کیا ایک آفتاب کو طلوع کرنے کی غرض سے فطرت لاکھوں ستاروں کا خون نہیں کرتی؟ ایک ڈگری حاصل کرنے کے لئے ایک طالب علم سینکڑوں راتوں کی مینہ تیراں نہیں کرتا؟ ایک ہوتی کی خاطر کیا بعض اوقات سینکڑوں جانیں ضائع نہیں جاتیں؟

الغرض فطرت اگرچہ بظاہر غوریزی کرتی ہے لیکن یہ سب روا ہے کیونکہ جمالِ معنوی اسی صورت سے پیدا ہوتا ہے۔ خودی کی طاقتیں اس قدر عظیم الشان ہیں کہ عقل میں نہیں سما سکتیں۔

وسعتِ آیام جلالِ گاہِ او آسمانِ مہو ہے ز گردِ راہِ او
زمانہ کی وسعت اس کی جولا نگاہ ہے اور آسمان اس کی گردِ راہ ہے

زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔

شعلہ خود در شرر تقسیم کر دے۔
 ”خودی نے اپنے شعلہ کو شراروں میں تقسیم کر دیا ہے اور عقل کو مجز پستی
 اُسی نے سکھائی ہے۔

واضح ہو کہ عقل انسانی اپنی ترکیب کے لحاظ سے مکمل کو نہیں دیکھ
 سکتی وہ صرف جزئیات کا ادراک کر سکتی ہے مکمل کو دیکھنے کی طاقت کشف
 (INTUITION) میں ہے جو عقل (INTELLECT) سے
 بالاتر قوت ہے۔ یہ قوت اُن حقائق کا ادراک کرتی ہے جو عقل کی دسترس
 سے باہر ہیں۔

زور۔ قوت۔ طاقت۔ قدرت

✓ دانہ دون غریش راغئے خودی است خفته در ہر ذرہ نیرے خودی است
 خودی کی اصلی اور حقیقی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی
 ہے اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں خودی کی طاقت پوشیدہ ہے۔

یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ ہر انسان اپنے مرتبہ اور درجہ کے مطابق
 اپنے دائرہ عمل میں اپنی خودی کا اثبات و اظہار کرنا چاہتا ہے اور یہ خواہش
 اس قدر ہمہ گیر اور زبردست ہے کہ انسان پر ہر وقت حکمرانی کرتی ہے۔ یہ
 خودی کی جتنی خاصیت ہی تہ ہے جو ہر ہیوان کو غم ٹھونک کر اکھاڑے میں اُترنے
 پر مائل کرتی ہے، ہر شاعر کو مجمع عام میں اپنا کلام سنانے کے لئے کھینچ بلاتی ہے

مستور اسی جذبہ کے ماتحت اپنی تصاویر کی نمائش کرتا ہے یعنی اسی شراب کے نشہ سے سرشار ہو کر محفل میں اپنا ساز بھینچتا ہے اور سامعین کو عو حیرت بنا دیتا ہے۔

زندگی کا معیار :-

خودی کی صفت بیان کرنے کے بعد علامہ نے زندگی کا معیار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے :-

چوں حیاتِ عالم از نور خودی است پس بقدر استواری زندگی است
چونکہ دنیا کی زندگی، خودی کی طاقت پر ہی منحصر ہے (اس لئے زندگی
(حیات) کے اونٹے یا علمے کمتر یا بیشتر بہتر یا بدتر، خوب یا زشت اور بیش
قیمت یا کم قیمت ہونے کا معیار صرف اُس کی استواری ہے، خودی میں جس قدر
استواری، پائداری، پختگی، مضبوطی اور سختی ہوگی۔ اسی قدر وہ قیمتی، اعلیٰ خوب
اور بیش قیمت ہوگی، اور جس قدر کمزور، ضعیف، ناتواں اور نرم ہوگی اسی قدر
ناکارہ، ہیکار، زشت، اونٹے اور معمولی ہوگی۔

علامہ نے کارگاہِ فطرت سے اپنے دعویٰ پر چھ شہادت پیش کی ہے
وہ ملاحظہ کے قابل ہے۔

قطرہ چوں صرف خودی از بر کند ہستیِ بے مایہ را گوہر کند
دیکھ لیجئے جب پانی کی بوند ہو ایک بے حقیقت چیز ہے صدف کے

اندر خودی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو اس استواری کی بدولت موتی بن جاتی ہے۔

بادہ از ضعفِ خودی بے پیکر است   پیکرش منت پذیر را غراست
شرابِ رقیق شے ہے اور اس کی خودی ضعیف ہے، اس لئے اس کی
اپنی ہستی کی کوئی معین شکل نہیں ہے اور اپنی شکل کے لئے وہ ساغر کی محتاج ہے
چوں زمین ہستی خود محکم است   ماہ پابندِ طوافِ بہیم است
زمین کی ہستی (خودی) استوار ہے۔ اس لئے چاند اس کے گرد طواف
کرتا ہے۔

ہستی اُہرا از میں محکم تر است   پس زمین مسکو حشیمِ خاوار است
لیکن سورج کی ہستی زمین سے زیادہ استوار ہے۔ اس لئے زمین سورج
کے گرد گھومتی ہے۔

حیات و بقائے خودی :-
پانی کی زندگی بہنے پر، آگ کی زندگی جلنے پر، ہوا کی زندگی چلنے پر اور
آفتاب کی زندگی چمکنے پر منحصر ہے۔ اسی طرح خودی کی زندگی اور بقا تلاشِ بہیم
اور سعی مسلسل پر موقوف ہے۔ علامہ فرماتے ہیں :-

زندگانی را بقا از مدعا است   کاروانش را دور از مدعا است
زندگی در جستجو پوشیدہ است   اصل او در آرزو پوشیدہ است

از تنہا رقص دل در سینہ ہا   سینہ ہا از تاب او آئینہ ہا
 دل ز سوز آرزو گیر و حیات   غیر سق میر و چو او گیر و حیات
 مدعا جستجو آرزو، تنہا چاروں کا مفہوم ایک ہی ہے یعنی اگر تم چاہتے
 ہو کہ تمہاری خودی (شخصیت) زندہ رہے تو کوئی مقصد (IDEAL) اپنے
 سامنے رکھو کسی نصب العین کے حصول کے لئے کوشاں رہو اور جب ایک
 مقصد حاصل ہو جائے تو فوراً دوسرا مقصد پیدا کرو۔ اگر تمہارے اندر تخلیق
 مقاصد کی قوت نہیں تو دعوائے اسلام غلط ہے۔

ہر کہ اور اوقات تخلیق نیست   نر و ما جز کافر و زندیق نیست
 جس انسان نے اپنی زندگی کا کوئی خاص مقصد معین نہیں کیا۔ یعنی
 جس نے دل میں کسی نصب العین کے حصول کی آرزو نہیں، اس میں اور حیوانا
 میں مطلق فرق نہیں جس انسان کے دل میں کوئی آرزو نہ ہو وہ زندہ نہیں
 بلکہ مردہ ہے۔

۱۱ آرزو دار اور دل خود زندہ دار   تا نگرد و مشقت خاکب تو مزار
 دھج کیا ہے؟ وہ بھی سنئے :-
 زندہ رانفی تمست امردہ کرد   شعلہ رانقصان سوز افسردہ کرد
 شعلہ کی مہتی سوزش اور تب و تاب پر منحصر ہے۔ اگر سوزش جاتی ہے
 تو وہ افسردہ ہو جائے گا اور پھر اس پر شعلہ کا اطلاق عائد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح

”خود ہی کی حیات آرزو یا تمنا پر موقوف ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں کوئی تمنا یا آرزو نہ ہو اگر کوئی نصب العین اس کے سامنے نہ ہو تو وہ بھی مُردہ ہو جاتا اور انسان کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔

غایت الکلام ۱۔

۱۔ الغرض علامہ کا نظریہ یہ ہے کہ
(۱) خودی کی حیات تخلیق مقاصد پر منحصر ہے۔

(۲) جو انسان بغیر کسی نصب العین (IDEAL) کے زندگی بسر کرتا ہے وہ زندہ نہیں بلکہ مُردہ ہے۔

(۳) جس قوم کے سامنے کوئی نصب العین (IDEAL) نہ ہو وہ قوم بھی مُردہ ہے اگرچہ اس کے افراد کی تعداد و مردم شماری میں کچھ کڑکڑاہٹ کیوں نہ ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ہندی مسلمانوں کے سامنے کوئی نصب العین (IDEAL) ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور تحقیقاً نفی میں ہے تو پھر

علامہ نے اُن سے بجا طور پر یوں خطاب کیا ہے،

”تا کجا بے غیر رہتے ہیں؟ یہ سیتن ایسے مسلمان مُردان است ایس زلیعتین

دوسری جگہ یوں کہتے ہیں،

”بھئی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں لاکھ کا ڈھیر ہے

غایت علم و فن -

حقیقت یہ ہے

علوم و فنون کا حقیقی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو چند حقائق علمیہ حاصل ہو جائیں یا بعض فنون میں مہارت حاصل ہو جائے بلکہ علم کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان اپنی خودی کی حفاظت و صیانت کا سامان مہیا کر سکے اور اپنی خودی کی استواری کو برقرار رکھ سکے۔

آگئی از علم و فن مقصود نیست غنچہ و گل از گمن مقصود نیست
 علم از سامان حفظ زندگی است علم از اسباب تقویم خودی است

قوله اولیٰ از سامان

ایک غلطی کا ازالہ ہوتا۔ دور کرنا
 بعض لوگ کہہ کرتے ہیں

ART FOR THE SAKE OF ART AND

KNOWLEDGE FOR THE SAKE OF KNOWLEDGE

GE

یعنی فن کو محض فن کی غرض سے یا علم کو محض علم کی غرض سے حاصل کرنا
 چاہئے بالفاظ دیگر علم و فن بذات خویش مقصود ہیں لیکن علامہ موصوف اس
 نظریہ کو غلط قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علم و فن مقصود بالذات (END
 IN ITSELF) نہیں بلکہ مقصود بالغرض ہیں۔

علم و فن کو محض علم و فن کے لئے حاصل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ان
 لوگوں کا نظریہ ہے جو ثروت و مہارت کے فریب میں مبتلا ہو کر اپنی خودی کی

حفاظت سے غافل ہو گئے ہیں۔ زندہ اقوامِ علم و فن کو اس لئے حاصل کرتی ہر کہ وہ ان سے خودی کی خدمت کر سکیں۔

علامہ فرماتے ہیں کہ آرٹ، علم اور مذہب تینوں کو خودی کا خادم ہونا چاہیے جو شخص دن رات مذہبی زندگی بسر کرتا ہے، ہر وقت با وضو رہتا ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، ہفتوں سلسلہ روزے رکھتا ہے، صبح شام تلاوت کرتا ہے، سچے شکاری سے کسی وقت غافل نہیں ہوتا، لیکن اس کی خودی ضعیف ہے یا اس کا دل خوابیدہ ہے تو یہ سجدے سے یہ قیام یہ تلاوت یہ تسبیح سب بے سود ہے

کافر بیدار دل، کیشیش مسنم یہ زندہ بندار سے کہ خفت اندر حرم کیوں؟ اس لئے سجدہ اور قیام تلاوت اور تسبیح وغیرہ مقصود بالذات نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ چاروں چیزیں تو آج بھی ہندوستان کے ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں میں موجود ہیں، پھر مسلمان غلام کیوں ہے؟

اللہ اکبر! مسلمان اور غلام! یہ تو اجتماعِ نقیضین ہے۔ قرآن مجید کی نص میری ہے۔ خلافت ہے۔

انکم اکملون ان کنتم مومنین
معلوم ہوا کہ جو سجدہ اور قیام، غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لئے مومن ہیں،

کا کام نہ دے وہ سجدہ اور قیام ہی نہیں محض ایک ریم ہے، ایک نمود ہے ایک

خود فریبی ہے ع

تیرا دل تو ہے صنم آشنا مجھے کیا ملے گا نماز میں؟

اسی طرح علم و فن بھی (MEAN TO AN END) سے (END)

(IN ITSELF) نہیں ہے۔ اور وہ مقصود کیا ہے؟ یہی کہ اگر علم و

فن سے خودی میں استواری، داغ میں روشنی اور دل میں اُننگ پیدا ہو تو وہ علم و فن محمود ہے اور اگر یہ باتیں پیدا نہ ہوں تو مذموم ہے۔

اُس چمنی، ایسا خوجی، مطلق، مختصر، حمد اللہ، قاضی مبارک، بدایہ سعید

اور شمس بازغہ سے کیا فائدہ جو خودی کو قعرِ ندست سے باہر نکالنے میں معاون نہ کر سکے؟ اس طواف، اعشکاف، تہلیل، تجہید، چلہ کشی، جوار و بکشی، مراقبہ اور مجاہدہ سے کیا حاصل جو خودی کی حفاظت کرنے سے قاصر ہو۔

خدا کا راہِ ہنرمندانہ آج ہندوستان کے مسلمان نوجوان بہنیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس

کرنا چاہتے تھے تقلیدِ مغرب کے نشہ میں چور ہیں اور دن رات (ART)

(FOR THE SAKE OF ART) کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں سبب کوئی

درد مند مسلمان، ان وارفتہ نوجوانوں سے دریافت کرتا ہے کہ تم اپنا وقت

شاعری، مصوری اور موسیقی میں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو یہ غریب نہ نوجوان

اس مسلمان کو دنیا نویسیت اور تنگ نظری کا طعنہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پرانا پن

لہ یہ یونانی طرز پر اسلامی فلسفہ اور منطق کی وہ کتابیں ہیں جو ہمارے دینی مدرسوں مثلاً

دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں پڑائی جاتی ہیں۔ لہ علم و فن برائے علم و فن۔

فنون لطیفہ حاصل نہ کریں تو مہذب کس طرح بنیں گے؟
 اب ان سادہ لوحوں کو کون بتائے کہ جب وہ شے، جسے تم مہذب
 بنانا چاہتے ہو، مردہ ہو چکی ہے تو وہ مہذب کس طرح بنے گی۔ پہلے اُسے
 زندہ تو کرو۔

دل مردہ، دل نہیں ہے اسے زندہ کر دو بازو کہ یہی ہے امتوں کے مرض کس کا چارہ
 یورپ کی تقلید کو رہیں مسلمان نوجوانوں نے مصدوری تو شروع کر دی
 لیکن اپنی خودی کو بچانے کے لئے توپوں سے ٹکرانے کا فن مطلق حاصل نہیں
 کیا، جو حیات کی شرط اولیٰ ہے۔ مانا کہ یورپ نے فنون لطیفہ کو تہذیب کا
 معیار قرار دیا ہے اور جو مسلمان نوجوان بال میں قص کرنا اور کلب میں ہنگامہ
 کھیلنا نہیں جانتا وہ مہذب نہیں کہلا سکتا۔ لیکن اقوام یورپ نے بال
 (BALL) کلب (CLUB) اور باٹھ (BATH) کے ساتھ ساتھ
 ایروپلین (AIRCRAFT) ٹینک (TANK) تار پیڈو (TARPEDINE)
 کی قربان گاہ پر جان نذر کرنے کا فن بھی تو سیکھا ہے۔

انہوں نے اپنی خودی کو بھی تو اس قدر مضبوط بنا لیا ہے کہ آج سارا
 خدائی اس کی زد میں آ چکی ہے کیا ہمارے مسلمان نوجوانوں کی خودی بھی
 ایسی ہی مضبوط ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ جس علم سے کوئی نفع نہ ہو جس فن سے کوئی فائدہ نہ

ہو وہ علم اور وہ فن دونوں بیکار ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِلٰهَ خَدَیْمِیْنَ اِیْسَیْہِ عِلْمَ مَیِّتِیْ پَنَہِ
مِنَ الْعِلْمِ لَا یَنْفَعُ۔ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔

علامہ موصوف نے اسی حقیقت کو مذکورہ بالا اشعار میں واضح کیا ہے کہ علم محض علم کے لئے "یہ نظریہ غلط ہے، علم ہوا فن، مذہب ہوا تصوف جو کچھ بھی ہو اسی حد تک لائق حصول و قابل ستائش ہے جس حد تک وہ میری خودی کی حفاظت اور ترقی اور استواری میں معاونت کر سکتا ہے۔

یورپ نے علوم و فنون کو "اپنی خودی" کے جوہر کو چمکانے کے لئے بطور صقیل استعمال کیا۔ اسی علم و فن کی بدولت انہوں نے غنا صراہ بعد کو پناہ محکوم بنایا، اسی کے بل بوتے پر وہ آج کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔

تو بہ فرنگ از علم و فن است از ہمیں آتش چراغش روشن است
مسلمان نوجوانوں نے صرف تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا، وہ رخ جو ان کی موجودہ پست بہت سی کی بنا پر ان کو بالکل مرغوب ہے۔ تن آسانی، عیش و کوشی اور کنج حافیت بلاشبہ مصوری اور موسیقی بہت اچھی چیزیں ہیں، مگر کب اور کس لئے؟ یہ بھی تو غور طلب ہے۔

تو فریاد ۱۱۔ حضرت ابن عباسؓ اس وقت جب تسخیر کائنات کے شعلہ جال گسل سے طبیعت فطری طور

پہرہ آکرام کی طالب ہو، اور اس کے لئے جو اپنی خودی کو فولاد کی طرح مضبوط کر چکا ہو اور اسے اپنی خواہشات پر اس قدر اقتدار حاصل ہو کہ اگر وہ غسل نہ کرے تو بھی نہ دھوئے نہ لے رہا ہو اور اس کے کانوں پر قابو آؤں گا وہی اور مدح اور ذمہ داری تو نہ دے گا۔
 اس پر اس قدر غور کرو کہ وہ خود اپنے چار باغی پر ہے جسے دیکھ کر ان کا کہنا ہے کہ اس کی حالت میں (ATTENTION) کی کم ضرورت ہے۔

قصہ مختصر پہلے یہ دیکھو کہ خودی محفوظ ہے یا نہیں۔ بلکہ صاف تر غفلتوں میں یہ سمجھو کہ خودی زندہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو بے شک اُسے مذہب بناؤ۔ لیکن اگر وہ مردہ ہو تو پہلے اُسے زندہ کرو۔ پھر اس کی تہذیب کا انتظام کرو۔ اس بات کے معلوم کرنے کا ذریعہ کہ خودی زندہ ہے یا مردہ؟ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ تم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کیا ہے؟ کیا تم کسی نصب العین (IDEAL) کے لئے جی رہے ہو؟ کیا کسی عیب و سب کے حاصل کرنے کی تڑپ دل میں موجود ہے؟

لے ایک فوجی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں کہ فسر کے حکم کی تعمیل کے لئے ہر متن گوش ہو جاؤ اور قوم کے افراد میں فرض اور کرنے کا احساس اس درجہ قوی ہے کہ یہ فیسر فوراً منڈھے اپنی سائیکلو جی میں ایک مثال بیان کی ہے کہ بعض فوجی سپاہی جب بگل کی آواز سنتے ہیں تو نے الحقیقت نہاتے نہاتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ ان کے دل و دماغ پر یہ حالت مستولی ہو جاتا ہے کہ میں صرف تعمیل حکم کے لئے زندگی بسر کرتا ہوں۔ اور یہ احساس ہی تو عالم اسطوریہ کی رائے میں ان کی کامیابی کا سنگ بنیاد ہے۔

اگر ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تم روز بروز اپنے نصب العین (IDEAL) سے نزدیک ہوتے جاتے ہو اور نزدیک کا ثبوت یہ ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی، تغیر اور انقلاب پیدا ہو گا۔ تمہاری زندگی ہر روز نئی زندگی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ خودی مڑ رہی ہو چکی ہے۔ اگر مڑ تو تصویر دوش است بخاک تو شرار زندگی نیست

خودی ہوئی بات

پس سلمان نوجوان اگر بیسویں صدی میں زندہ رہنے کا ارادہ مند ہے تو اُسے اپنی غریب کا جائزہ لینا چاہئے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ انسان آدھونہ نفس سے عبارت نہیں خواب و غورِش زندگی کا ثبوت نہیں۔ کیونکہ یہ کام حیوانات بھی کرتے ہیں۔ انسان زندہ وہ ہے جس کی خودی زندہ ہو اور خودی کی حیات کا تسلسل تخلیق مقاصد پر منحصر ہے۔ اس لئے ہر سلمان نوجوان کے سامنے کوئی نصب العین (IDEAL) بھی ہونا ضروری ہے۔

طاہر تخلیق مقاصد زندہ ایم از شعاع آرزو تابندہ ایم

اب سوال یہ ہے کہ وہ مقاصد کیا ہو؟
 علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مسلمان کا نصب العین (IDEAL) دنیاوی نہیں ہوتا بلکہ سرِ امرِ نوری اور سماوی مسلمان کا نصب العین (IDEAL) ایسا ہی ہوتا ہے جو اسوئے اللہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دے، باطل کی ہستی کو

فنا کر دے اور اس قدر بند ہو کہ آسمان بھی اس کی رفعت کے سامنے ہیچ ہو
 مقصد کے مثل مہترابندہ اے ماسوار آتش سوزندہ اے
 مقصد کے اندر آسمان بالا تر ہے دگر بائے دلستانے دلبرے
 مختصر یہ کہ مسلمان کا مقصد دنیا طلبی نہیں خدا طلبی ہوتا ہے۔ ۵

در دشت جنوں من جبریل زبوں صیدے
 یزدان بکبند اور اے بہت مردانہ
 جان - دل

خلاصہ بحث اول

اب تک مفصلہ ذیل حقائق سامنے آچکے ہیں۔

(۱) خودی اصل نظام عالم ہے۔

(۲) تسلسل حیات استحکام خودی پر منحصر ہے۔

(۳) جمال معنوی کی تکمیل خونیازی کے بغیر ممکن نہیں۔

(۴) زندگی بقدر استوار می (خود) ہے۔

(۵) خودی کی بقا، تخلیق مقاصد پر موقوف ہے۔

(۶) علم و فن دراصل زندگی کی حفاظت کا سامان ہے۔

بحث دوم

خودی عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے

اب ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ خودی مستحکم کیونکر ہو سکتی ہے؟
 علامہ نے اس اہم سوال کا جواب دیا ہے کہ خودی عشق و محبت سے استحکام
 اور پختگی حاصل کر سکتی ہے یاد رہے
 از محبت می شود پائندہ تر ^{نہ کہ} زندہ تر ^{مستحکم تر} سوزندہ تر تا بندہ تر
 رابطہ عشق و خودی

اب سوال یہ ہے کہ خودی عشق سے کیوں مستحکم ہوتی ہے؟ اس کا جواب
 یہ ہے کہ خودی کی فطرت کہ عشق کے ساتھ اس قسم کا تعلق ہے کہ عشق اس کے
 جوہر کو مشعل کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خودی کی حنفی صلاحیتیں ارتقا
 پذیر ہو جاتی ہیں اور ارتقا اس کے استحکام کا باعث ہوتا ہے۔

از محبت اشتعال جوہر شرش ارتقائے ممکنات مضمرش

ماہیتِ عشق

تیسرا سوال یہ ہے کہ عشق کیا چیز ہے ؟ علامہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عشق ایک لطیفہ نوری ہے اس کی اصل مادی یا دنیاوی نہیں ہے اسی لئے اس کو تیغ و خنجر کا خوف بھی نہیں کیونکہ یہ چیزیں مادیات کو قطع کر سکتی ہیں نہ کہ نور کو عشق میں یہ طاقت ہے کہ اس کی ایک نگاہ غلط انداز سے سنگ بنار بھی سخت و دہش ہو جاتا ہے ۔

عقل و دل و نگاہ کا مرشد و لیس عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین ٹکڑے تصور رات ہو نہ خودی کے استحکام کا دنیا میں صرف یہی ایک ذریعہ ہے اس لئے ہر مسلمان کو عاشق صادق بن جانا چاہئے ۔ اس کی آنکھ نور کی اور دل ایوب کا سا ہونا چاہئے ۔

عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست
اصل عشق از آب و باد و خاک نیست
کیفیتِ معشوق

چوتھا سوال یہ ہے کہ عشق کس سے کرنا چاہئے ؟ علامہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ معشوق غم و مسلمان کے دل میں پوشیدہ ہے ۔ اس سے عشق سے مل جاتا ہے اور اس کا عاشق معشوقانِ عالم سے بھی زیادہ حسین ہوتا ہے ۔ اس کے قدم کی برکت سے خاکِ حجاز ، فلک الافلاک سے بھی بلند ہو گئی ۔ وہ معشوق کون ہے ؟ سرورِ انبیا ، محبوبِ کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

درویش مسلم مقام مصطفیٰ است   ابروئے مازنام مصطفیٰ است
اب اس معشوق کی تعریف علامہ سی کی زبان سے سنئے۔

در شہستانِ جہرِ اخلاص گزیدہ   قوم و آئین و حکومت آفریدہ
ماند شہا چشمِ ادعویٰ قومِ نیک   تا بہ تختِ خسروی خوابیدہ قوم

وقتِ بیجا تیغ او آہن گداز   دیدہ او مشکبار اندر نواز
در جہاں آئینِ فواہ ساز کرد   مسندِ اقوام پیشین و در نور و

در نگاہ او یکے بالا و پست   با خلامِ خویش بربکِ خوالِ نشست
آنکہ بر اعداء در رحمت کشاد   نگہ را پیغامِ کائناتِ نریب و ادرا

انتیازاتِ نسب را پاک سوخت

آتشِ او این خس و خاشاک سوخت

اقبال کو ————— اُس اقبال کو جسے اب تک اُس کی

قوم نے کما حقہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے اُسے لکھنا پڑا۔

اوچین زادے چمن پروردہ   من و میہدم با آئینِ مردہ

جس کی قوم کے افراد اُس کے کلام کو سمجھنے کے بجائے اس کے کلام میں

لے پیامِ مشرق میں علامہ مہدوی نے گوٹے (GOETHE) کی طرف اشارہ

کہہ کے اپنی قوم کی بے بسی کا اظہار فرمایا ہے کہ گوٹے تو چین میں پیدا ہوا اور چین ہی میں

پرورش پائی، لیکن میں مردہ قوم میں پیدا ہوا ہوں۔

تذکرہ و تائید، کی اخلاط ڈھونڈتے رہے ہیں — اس ذات قدسی
 صفات صلح سے جو الہانہ شیفگی اور محبت ہے اس کی پاشنی بھی چمکے بجے
 من چہ گوئم از تو لاش کہ حصیت خشک چوبے در فراق او گر لیت
 ہستی مسلم تجھے گاہ او طور کا بالہ نہ گرد راہ او
 بیکدم را آفسرید آئینہ اش صبح من از آفتاب سینہ اش
 خاک شیر بازو عالم خوشتر است اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است
 عشق اور تقلید

بہتر خود بخود عزت و محبوب تر

عشق محمدی کی علامت کیا ہے؟ نالہ و فریاد؟ نہیں، آہ و فغاں؟ نہیں
 اختر شہابی اور بے قراری؟ نہیں! پھر کیا؟ تقلید یعنی اتباع کا ملہ تقلید کرنے
 کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا تمہارا ہو جائے گا۔ (کہا قال اللہ تعالیٰ اِنْ كُنْتُمْ
 تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ)

عاشق؟ محکم شواہد تقلید یا تاکت تو کچھ بڑاں شکار
 تقلید کی مثالیں۔

۱) حضورؐ نے غایب حرائیں خلوت اختیار فرمائی تھی اسی طرح تم بھی حرائے
 دل میں خلوت اختیار کرو۔

۲) حضورؐ نے خود پرستی، خود بینی اور نفس امارہ کو ترک فرمایا۔ تم بھی
 ایسا ہی کرو۔

۳، حضورؐ نے کلمہ سے ہجرت فرمائی تم بھی خدا کی طرف ہجرت کرو۔
 ۴، حضورؐ کو اللہ کی ہستی کا زبردست یقین تھا جیسا کہ آپؐ نے صدیق
 اکبرؓ سے فرمایا۔ لَا تَخْذَرْنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ”تم بھی اپنے اندر ایسا ہی یقین
 پیدا کرو۔“

۵، حضورؐ نے بتوں کو توڑا۔ تم بھی ہوس کے مہتوں کو توڑو۔ تو پھر کیا ہوگا

سُئِلَ :-

”ناخداانہ کعبہ بنواؤ تو اشرح لینی جاعل سازو تو
 یہ ہوگا کہ تم خلافت و نیابت النبیہ کے مرتبہ پر فائز ہو جاؤ گے۔“

بحث سوم

استحکام خودی کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے

خودی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر انسان کو اپنی کامل توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ یہ ہو جس طرح محبت۔ کیسے محکم ہوتا ہے اسی طرح سوال کرنے سے اس میں ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے مسلمان کو سوال کرنا حرام ہے۔

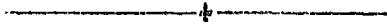
خود فرو آ از شتر مثل سمرقند المخذ از مشیت غیث الخلد

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **اَلْكَافِرُ يَسْأَلُ**
يَسْأَلُ اللّٰهَ یعنی جو شخص سوال نہ کرے بلکہ اپنی روزی خود کما لے وہ اللہ کا حلیہ پہنچاتا ہے۔

آنحضرت نے جو مسلمانوں کو سوال کرنے سے منع فرمایا اس کا فلسفہ یہی ہے کہ سوال کرنے سے خودی ضعیف ہو جاتی ہے اور جس کی خودی ضعیف ہو گئی وہ قیامت تک مرتبہ خلافت و نیابت الہیہ پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس

منصب پر نہیں پہنچ سکتا گویا اس کا مقصدِ حیات فوت ہو گیا اور جس کا مقصد
حیات ہی فوت ہو گیا ہو اس کا عدم اور وجود دونوں ہی کیساں ہیں۔
اسی لئے علامہ نے لکھا ہے :-

برزقِ خویش از نعمتِ دیگر مجو موجِ آب از چشمہِ خاور مجو
تانباشی پیشِ پیغمبرِ نخل
روزِ فردائے کہ باشد جہاں گسل

بحث چہارم

خودی کی نفی کا مسئلہ اقوام مغلوبہ کی اختراع ہے۔ وہ اس طریق سے اقوام غالب کے پوشیدہ جوہروں کو کمزور کرتے ہیں

جب خودی عشق کی بدولت نکم ہو جاتی ہے تو نظام عالم کی ظاہری اور مخفی قوتوں کو مسخر کر لیتی ہے اور انسان میں خارق عادت قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ علامہ کہتے ہیں: *ما ازل انکشت او شق مے شود* *در خصوصات جہاں گردد حکم* *تابع فرمان او دارا و جہم*

یعنی خودی کا مسئلہ کس نے پیدا کیا؟ یہ مسئلہ دراصل دنیا میں، اقوام مغلوبہ نے پیدا کیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقہ سے، اقوام غالبہ کے اخلاق عالیہ کو ضعیف کیا جائے تاکہ ان

کے غلبہ اور اقتدار سے رہائی نصیب ہو سکے۔

بگتری گوسفند کو لاکھ وعظ و پند کیجئے لیکن وہ اپنے اندر شیر کی صفات پیدا نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شیر کو ایسے راستہ پر ڈال دیا جائے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنی صفات کھو بیٹھے۔ لہذا اقوام مغلوبہ نے اقوام غالبہ کے سامنے یہ مسلک پیش کیا کہ

زندگی مستحکم از نفی خودی است   ہر کہ باشد تنہ وز زور و شقی است
تارک التلم است مقبول خدا   روح نیکاں از علف یا بد غذا
قوت از اسباب شکران است و بس   جنت از ہر ضعیفان است و بس
گر ز خود غافل نہ دیوانہ   اگر فسر زانہ
چشم بند و گوش بند و لب بہ بند   عاتق
تار سد فکر تو بہ چرخ بلند

جب اقوام غالبہ نے اس مسلک گوسفندی پر عمل کیا تو ان کے اندر
گوسفندوں کے خواص پیدا ہو گئے۔

دل بدیخ از میان سینہ رفت   جو ہر آئینہ سنہ از آئینہ رفت
آن جنون کو شیش کا بل نہ ماند   آن تقاضائے عمل در دل نہ ماند
اقتدار و عزیم و استقلال رفت   اعتبار و عزت و اقبال رفت
زوریتن کا ہمد و خوف جال فرمود   خوف جال سرا پر پست رلود
گھٹنا کلم ہوں

صدمرض پیدا شد از بے ہمتی کو تہ دستی ابے دلی ادول فطرتی

شیر بیدار از فسون مدیش خفت

زوال انعطاط خویش را تہذیب گفت

اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تمثیل مسلمانوں کے حال پر پورے طور سے
منطبق ہو سکتی ہے۔ قرآن شریف نے مسلمانوں کو شیروں کی صفات عطا کی ہیں
اور ان کی صفات کی بدولت جبل الطہارہ سے لے کر وادی گنگ تک اور
کاشغر سے لے کر سرانڈیپ تک ان کے نام کا سکہ رواں تھا۔ لیکن جب انہوں
نے مسکب کو سفندی پر حال ہو کر اپنی غودی کی نفی کرنا اپنا شعارِ حیات بنا لیا
اور یہ مسکب قرآنی تعلیمات کی بالکل ضد تھا، تو اقتدارِ عزم، استقلالِ اعتقاد
عزت اور اقبال، سب خوبیاں ایک ایک کر کے ان سے رخصت ہو گئیں اور
ان کی وہ حالت ہو گئی جو آج نظر آتی ہے۔ مولانا حاکمی نے کیا خوب لکھا ہے :-
پستی کا کوئی حد سے گزرنہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنہ دیکھے
مانے نہ کبھی کہ مد سے ہر جز کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے
(مسدس)

پیشتر حاد

مبحث پنجم

افلاطون یونانی جس کے افکار سے اقوام اسلامیہ کا تصوف اور ادبیات بہت متاثر ہیں سلاک گو سفندی کا قائل ہے لہذا اس کے خیالات سے احتراز کرنا چاہئے

اس کے بعد علامہ نے اپنی مشنوی میں جو باب باندھا ہے اس پر حسب ذیل حقائق پر روشنی ڈالی ہے۔

۱، حکیم افلاطون یونانی نے اپنے فلسفہ میں سلاک گو سفندی کی اشاعت کی ہے یعنی عالم موجودات کا انکار اور عالم غیر محسوس کا اثبات کیا ہے جسے عالم اخیان (THE WORLD OF IDEAS) کہتا ہے۔

۲، اقوام اسلامیہ کے تصوف اور ادبیات عالمیہ پر اس کے فلسفہ اللہ خیالات کا زبردست اثر مرتب ہوا جس کی وجہ سے ان میں قوت عمل افرات

نئی اور وہ دوسروں کے غلام بن گئے۔

وہ ~~پہلے~~ اور ~~دوسرے~~ حاضر کے مسلمانوں کو اس کے تخیلات سے اجتناب کرنا چاہئے اور ان کے بجائے قرآن مجید کے فلسفہ کائنات کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

حکیم افلاطون ^{۳۲۸} ق۔م میں بمقام ایتھنز (ATHENS) پیدا ہوا تھا۔ ^{۳۲۸} ق۔م میں سقراط کی شاگردی اختیار کی اور تادم وفات اس کی خدمت میں حاضر رہا۔ استاد کی وفات کے بعد کچھ عرصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا اور ^{۳۲۸} ق۔م سے لے کر تادم آخر فلسفہ کا درس دیتا رہا، ^{۳۲۸} ق۔م میں وفات پائی۔

مسئلہ اخیان نامشہور۔

افلاطون کے زمانہ سے پہلے حکماء کے درمیان یہ بحث جاری تھی کہ انسان اشیائے کائنات کا علم حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ افلاطون نے اس اب میں سقراط سے اتفاق رائے کیا کہ انسان اشیائے کائنات کا علم حاصل کر سکتا ہے لیکن محض کلیات (GENERAL IDEAS) تصورات

(CONCEPTS) اور عالمگیر حقائق (UNIVERSAL

TRUTHS کے ذریعہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس باب میں برقلیطوس سے اتفاق رائے کیا کہ جو اشیاء نظر آتی ہیں وہ ہر لحاظ سے متغیر رہتی رہتی ہیں۔ اس لئے ان کے متعلق کوئی بات ایسی نہیں کہی جاسکتی جو عالمگیر

صداقت (UNIVERSAL TRUTH) بن سکے یا جس پر حقیقت
 ثانیہ کا اطلاق ہو سکے اس لئے وہ لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ تعین نہ ہر
 کائنات یعنی محسوسات (REAL OBJECTS OF KNOWLEDGE) نہیں ہیں۔ یعنی اس دنیا کی جیسے ہم کو اس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں ان
 علم حقیقی یا اصلی نہیں ہے حقیقی علم صرف ان اشیاء کا ہے جن کو وہ اعینہ
 (IDEAS) کہتا ہے۔

اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حقیقی وجود انہی اشیاء (IDEAS) کا ہے
 باقی اس دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ لائق اعتبار نہیں ہے اور نہ اس
 حقیقت پائی جاتی ہے۔

اب جو کچھ علامہ فرماتے ہیں اُسے پڑھئے۔
 آں چنان افسون نامحسوس خورد اعتبار از دست و چشم و گوش بردخا
 منکر ہنگامہ موجود گشت خالق اعیان نامشہود گشت
 عقل خود را بر سر گردوں رساند عالم اسباب را افسانہ خواند
 فکر افلاطون زیاں را سود گشت حکمت او بود را نابود گشت
 یعنی افلاطون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے اور اس کو
 محسوس ہوتا ہے حقیقی (REAL) نہیں ہے حقیقی وجود اس عالم کا ہے اور
 محسوس اور غیر مشہود ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے فلسفہ کے متبعین ملوف

عواس خمسہ کی شہادت پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ یہ دنیا پایا ہے
 ہر چیز کہیں کہ ہے نہیں ہے
 وہ اپنے فلسفہ کی رو سے، اس عالم موجود کا منکر ہو گیا اور اس نے محض
 عیان (IDEAS) کا وجود تسلیم کیا جو غیر مشہود ہیں اور ان کا وجود محض
 باسی ہے۔

خلاصہ الکلام یہ کہ افلاطون نے ایسا نظریہ پیش کیا جس کی رو سے کائنات
 وجود کی نفی ہو گئی۔

قومہ از سکر اور مسموم گشت   سخت و از ذوق عمل محروم گشت
 اقوام عالم اس کے فلسفیانہ خیالات سے متاثر ہوئیں اور یہ عقیدہ ان کے
 دل میں راسخ ہو گیا کہ یہ دنیا سراسر فسانہ ہے اس کی نہ کوئی اصلیت ہے نہ
 نیت اور نہ جو کچھ نظر آتا ہے لائق اعتبار ہے اس طرح رفتہ رفتہ وہ ذوق عمل
 سے محروم ہو گئیں اور خیالی دنیا میں زندگی بسر کرنے لگیں۔

اس نظریہ کا انسان کی ذہنیت پر لازمی طور سے یہ اثر ہو گا کہ جب یہ دنیا سراسر
 فسانہ ہے تو پھر اس کے متعلقات مثلاً دولت حکومت، ملک و مال، خاندان، زن
 زند اسباب حقیقت ہوں گے لہذا ان کے حصول کی کوشش فضول ہے انسان
 پاسے کہ اپنی توجہ دنیا اور دنیاوی حقائق سے یکسر منقطع کر کے ایمان نامشہود کی
 بندوبست کرے اور حقیقت کی جستجو میں زندگی بسر کرے۔

یہ رجحان طبع انسان کو لازمی طور سے رہبانیت کی طرف مائل کر دے گا جب کسی قوم میں راہبانہ خیالات پیدا ہو جائیں گے تو وہ تنازع و جھگڑا میں لینے کی صلاحیت سے عاری ہو جائے گی بالفاظ دیگر اس میں گوسفندوں کی صفا پیدا ہو جائے گی اور وہ دوسروں کی غلام بن جائے گی۔

تمام مسیحی مورخین کلیسا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدائی چند صدیوں کلیسا اور کلیسائی عقائد پر مذہب افلاطون کا زبردست اثر پڑا۔ چنانچہ ابتدائی کلیسا مثلاً جسن، آریجن، کلیمنٹ، اور آگسٹن یہ سب صدق دل سے فیلسفہ راہبان پر ایمان رکھتے تھے اور ان سمجھوں نے رہبانیت کی تعلیم دی۔

اگرچہ ان حضرات نے لا سہا بنائے فی الاصلاح فرما کر افلاطون کا سد باب فرما دیا لیکن جب اسلام ایران میں پہنچا تو لوگوں کے مسلمانوں نے شہوتیت، اور افلاطونی خیالات سے متاثر ہو کر جہاں اسلام میں اور بہت سے پیدا کئے وہاں ایک زبردست عقیدہ نفی خودی کا اسلامی تصوف میں داخل اور یہ عقیدہ اس شد و مد کے ساتھ داخل ہوا کہ ایک ہزار سال کے بعد بھی ہم نے نفی خودی اور فنا کے اسی راگ کو الاپ رہے ہیں جس کو سب سے پہلے احمدی بابا قفانی اور محمود شبستری نے لایا تھا۔

فارسى اور اردو کے تمام شعرا نے باستثنائے معدودے چند یہی تعلیم ہے کہ اپنی ہستی کو فنا کر دو کیونکہ ہستی سراسر صھوکا اور فریب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

ہاں کھائی موت فریب ہستی ہر خیز کہیں کہ ہے نہیں پہچان
ہستی کے موت فریب ہیں جائیوا عالم تمام حلقہ دارم خیال ہے
ہندوستان میں مسلمانوں کے گنے سے پہلے شکر آچار بیر نے نہایت
زور و شور کے ساتھ اسی عقیدہ کی اشاعت کی تھی کہ خودی کو فنا کرو تو خدا
میں کا مسلمانوں نے جو سران کے پیغام سے غافل ہو چکے تھے اس خواب
اور نسخہ کو استعمال کرنا شروع کیا۔

جب آنکھ کھلی گل کی تو موسمِ شاخراں کا
خالصہ شمشیر و تیراں را بر زد اندر میں کشورِ مسلمانی بر زد

اصلاح ادبیات اسلامیہ

کسی قوم کی اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی ذہنی غور و فکر کی
اصلاح کی جائے اور اصلاح فکر کے لئے ضروری ہے کہ اس قوم کے سامنے
ایسا طریقہ پیش کیا جائے جو اس کی ذہنیت میں انقلاب پیدا کرے اور وہ صحیح
طور پر غور و فکر کرنے لگے۔

مختصر یہ معلوم نے بھی سب سے پہلے عربوں کے ذہن میں انقلاب پیدا کیا
اس کے بعد جیسا کہ سب کو معلوم ہے ان کی دنیا اسی پلٹ کر رکھ دی۔
میر تو ایمان ہے کہ جب تک مسلمانوں میں ذہنی انقلاب پیدا نہیں ہوگا
معاشرتی، سیاسی یا مذہبی انقلاب کبھی پیدا نہیں ہو سکتا اور ذہنی انقلاب پیدا

جسٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ شاعر ہمارے
 لئے کیا پیغام لے کر آیا ہے اور اس کے کلام میں زندگی کا سامان موجود
 ہے یا نہیں؟

مبحث سہم

خودی کی تربیت کے تین مراحل ہیں۔ مرحلہ اول اطاعت
مرحلہ دوم ضبط نفس، مرحلہ سوم نیابت الہی

جب یہ ثابت ہو گیا کہ ترقی اور کامیابی تمام تر استحکام و تربیت خودی
پر منحصر ہے تو اس قدر ترقی طور پر یہ سوال پیدا ہو گا کہ خودی کی تربیت کس نہج
اور کس صورت سے کی جائے۔

علامہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تربیت خودی کے تین مراحل
(STAGES) ہیں۔ مرحلہ اول کا نام اطاعت ہے۔ مرحلہ دوم کا نام ضبط
نفس ہے اور مرحلہ سوم کا نام نیابت الہی ہے۔ ذیل میں ان مراحل سے گانہ
کی تشریح درج کی جاتی ہے۔

مرحلہ اول

اگر کوئی شخص اپنی خودی کی تربیت کا خواہاں ہے تو اسے سب سے پہلے اطاعت کو شعار زندگی بنانا چاہئے اور فرائض منصبی کے ادا کرنے کو مقصد حیات سمجھنا چاہئے۔

واضح ہو کہ اطاعت اور ادائے فرض دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لہذا مختصر ایلوں کہہ سکتے ہیں کہ اطاعت تربیت خودی کے لئے پہلی اور لازمی شرط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس شخص کی فرمانبرداری یا اطاعت کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی۔

کس طرح؟ قرآن مجید خدا تعالیٰ کا عطا کردہ دستور العمل ہے اور دستور العمل کی اطاعت ہی دراصل خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

اس جگہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ مسلمانوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس دستور العمل کی اطاعت کی جائے جو آپ نے دنیا کو دیا۔

اسلام شخصیت پرستی سے بالاتر ہے۔ وہ انسان کو خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمان صرف خدا کے حکم کا پابند ہے۔ رسول کا حکم بھی خدا کا حکم ہوتا ہے اور آیہ قرآنی مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اس پر دال ہے

مسلمان آنحضرتؐ کے نام پر اپنی جان قربان کرنا سعادتِ سرمدی یقین کرتا ہے۔ مگر اس لئے نہیں کہ آپؐ فلاں ابن فلاں کے بیٹے تھے بلکہ اس لئے کہ آپؐ نے ہمیں قرآن مجید جیسی نعمت عطا کی۔

مسلمان اپنے ہادیِ برحقؐ کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا کا فرزند بلکہ عبدہٗ ورسولہٗ۔ اور واضح ہو کہ عبد اور عبدہٗ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ وہ بلند مقام ہے جس کی رفعت کا اندازہ بھی دشوار ہے۔ علامہ خود لکھتے ہیں۔
عبد دیگر عبدہٗ چیز ہے دیگر ماسر یا انتظار، او منتظر
اب یہ اشعار پڑھئے۔

تو ہم از بارِ فراٹھن سرمستاب بر خوری از عندهٗ ثمن المآب
اوند یعنی جس طرح اُمیرِ صحرائی کمال صبر و استقلال کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتا ہے اسی طرح اے انسان تو بھی ادائے فرض میں کوتاہی نہ کر۔ اگر تو اپنے فرض کو اچھی طرح ادا کرے گا اور اطاعت کو اپنا شعار زندگی بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے اجرِ عظیم عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اُس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَہٗ حُسْنُ
الْمَاٰبِ ۝۲

(دن و فرزند، دولت مال اور ثروت دنیوی) یہ سب چیزیں

دنیاوی زندگی کی پونجی ہیں اور اللہ کے پاس (حیاتِ انسانی کا)
بہترین مقصد موجود ہے۔

ور اطاعت کوئی اے غفلت شعار می شود از جبر پیدا اختیار
یعنی اے غفلت شعار! اطاعت الہی میں سرگرمی دکھا۔ کیونکہ جبری
سے اختیار پیدا ہوتا ہے۔

FREEDOM IS BORN OUT OF OBEDIENCE

فلسفہ جبر و اختیار

حکیم الامتہ نے اس شعر میں ایک زبردست زندگی بخش حقیقت کا انکشاف
فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان حکومت کے طالب ہیں تو انہیں اطاعت
الہی کو اپنا شعار بنانا چاہئے۔

می شود از جبر پیدا اختیار

مغربی اور مشرقی دونوں ممالک کے فلاسفہ اور حکماء میں صدیوں سے
یہ بحث چلی آرہی ہے کہ انسان مجبور ہے یا مختار۔ گزشتہ اڑھائی ہزار سال
میں جو کچھ اس پر لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ تین آراء میں منظر کیا جاتا ہے۔
(الف) انسان مجبور محض ہے۔

(ب) انسان مختار ہے۔

(ج) انسان مختار بھی ہے مجبور بھی ہے۔

علامہ نے ان تینوں قیاسات سے بچ کر ایک نئی بات پیش کی ہے جو ان کی جدت طرازی اور اجتہادِ فکر کی ایک روشنی و دلیل ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جبر و اختیار کی بحث کو اس طرح سلجھایا ہے کہ بے اختیار مرعبا کہنے کو دل چاہتا ہے۔

ابتدائے آفرینش سے یہ سوال انسان کے دل میں پیدا ہوتا چلا آیا ہے کہ میں مجبور ہوں یا مختار؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہر انسان حالتِ جبر پر پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونا ہی مجبوری کی دلیل ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے دل پر جبر کر کے اطاعتِ الہی اختیار کرے تو انجام کار یہ رنگِ اطاعت اس میں شانِ اختیار پیدا کر دے گا۔

ہر انسان فطرتاً مختاری و حکمرانی کا آرزو مند ہے۔ علامہ نے اپنے فلسفہ میں اسے تکمیل آرزو کا نہایت سادہ اور یقینی طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر تم حکومت (اختیار) کے آرزو مند ہو تو خدائی دستورِ عمل (قرآن مجید) کی اطاعت کرو صلاً اختیار ہو جاؤ۔ گے۔ گویا اولیٰ اطاعت بعدہ حکومت۔

اس شعر میں جو جبر و اختیار کے لفظ آئے ہیں ان کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں جو میں نے اوپر بیان کئے، یعنی اختیار یعنی حکومت اور جبر یعنی اطاعت۔

اب سوال یہ ہے کہ جبر سے اختیار کیونکر پیدا ہو سکتا ہے؟

اگر جبر کے معنی اطاعت اور اختیار کے معنی حکومت کے لئے جائیں تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ حکومت کے لئے صلاحیت بشرط اولین ہے اور صلاحیت ایک زبردست ضابطہ (ڈسپلین) سے پیدا ہوتی ہے اور (DISCIPLINE) اطاعت ہی کا دوسرا نام ہے۔

حکومت وہ قوم کر سکتی ہے جس نے قومی و انفرادی سیرت (اخلاق) کی تکمیل کر لی ہو اور کیرکٹر کی تکمیل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ان اصولوں کی پابندی نہ کی جائے جو انسانی کیرکٹر کو بچتہ اور استوار کرتے ہیں اور اصولوں کی پابندی کا دوسرا نام اطاعت ہے۔

انگریزوں کو دیکھئے وہ ربع مسکوں پر حکمران ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیا اس لئے کہ وہ ابناء اللہ ہیں؟ ہرگز نہیں! کیا اس لئے کہ وہ سفید نام ہیں؟ ہرگز نہیں! محض اس لئے کہ انہوں نے ایک (RIGID DISCIPLINE) شدید پابندی نظام کو اپنا شعارِ حیات بنا رکھا ہے، اور صدیوں سے وہ اس کے پابند چلے آ رہے ہیں جس کی بنا پر ان کی قومی سیرت کی تکمیل ہو گئی اور اطاعت کا رنگ ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے۔

اطاعت کی روح

اطاعت کی روح قربانی ہے اسی لئے اسلام کی بنیاد بھی قربانی پر رکھی

گئی ہے

حسین و سادہ و رنگین سے داستانِ حرم نہایت اُس کی حسین ابتدا ہے استعین
 قربانی کے کیا معنی اور کس کی قربانی؟ دُنوں اور بکریوں کی قربانی جو مسلمان
 صدیوں سے کرتے چلے آئے ہیں؟ وہ نہیں، بلکہ انفرادی خواہشات اور قلبی
 آرزوؤں کی قربانی، ذاتی اور شخصی راحت اور آرام کی قربانی، اور اولاد کی قربانی۔
 دُنوں کی قربانی سے کسی قوم کے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے
 لیکن قومی سیرت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے اپنی قربانی درکار ہے۔
 اطاعت کے معنی ہیں دوسروں کے احکام کو اپنی خواہشات پر مقدم کرنا مثلاً
 میرادل یہ چاہتا ہے کہ عیش کروں لیکن قوم حکم دیتی ہے کہ نہیں، سادہ سی زندگی
 سمندروں کی گہرائی معلوم کرنے میں صرف کرے تو مجھے اپنی خواہشات کو بالائے
 طاق رکھ دینا چاہئے۔ اطاعت کے معنی ہیں افراد کو قوم کی بہبود کے لئے قربان
 کر دینا مثلاً جب ۱۸۵۷ء میں انگریز لفٹننٹ ولوبی (WILBOUGHBY) نے
 جوڈی میگزین کا انچارج تھا ایہ دیکھا کہ میگزین غنقریب ہمارے دشمنوں کے قبضہ
 میں آنے والا ہے تو وہ اور اُس کے ساتھ بارہ سپاہی سب کے سب بارود کو
 آگ لگا کر بھگ سے اڑ گئے اور اڑتے اڑتے حکومت ہند کا مندرجہ اپنی قوم فرما
 کے نام لکھ گئے۔

اطاعت سے کیا پیدا ہوتا ہے ؟

اطاعت سے افراد میں کیسا نیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہر فرد ایک ہی مقصد کے حصول کے لئے ایک ہی ضابطہ کی پابندی کرتا ہے اور اس کے رنگ کیسا نیت سے ایک نکلا ہی پیدا ہوتی ہے۔ ایک نکلا ہی کیا پھر ہے؟ جملہ افراد کا ایک ہی مقصد کے ورپے ہونا۔

مردہ از یک نکلا ہی زندہ شو! بگڑا از بے سرکزی پائندہ شو!

اور جب کوئی قوم زندہ ہو جاتی ہے تو پھر حکمرانی کیا دشتوار ہے ؟ آج اگر مسلمانوں کو حکومت حاصل ہو جائے تو جانتے ہو کیا ہونگا؟ ایک عالم دوسرے عالم کے خون کا پیاسا، ایک مذہبی جماعت دوسری جماعت سے برتر بہیکار، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو فنا کرنے پر آمادہ نظر آئے گا یہی تو وجہ ہے کہ اس قوم سے حکومت چھین لی گئی۔

الغرض اختیار تکمیل اخلاق حسنہ پر موقوف ہے اور اخلاق کی تکمیل دستور العمل کی پابندی پر منحصر ہے اور اسی پابندی کا وہ مراد نام اطاعت ہے۔

اگر بہر اختیار کو اصطلاحات فلسفہ قرار دیا جائے تو پھر اس کے معنی ہوں^۱ گے کہ فرض کر لیجئے انسان مجبور ہے جیسا کہ وہ بعض امور میں نظر آتا ہے تو اب قدرتی طور سے مجبور و اختیار کا طالب ہے پس حصول اختیار کی صورت یہ ہے کہ حالت صبر پر تسلیم ختم کر دو۔

انسان کی حادث یہ ہے کہ وہ تسلیمِ خم کرنا نہیں چاہتا۔ ہر لحظہ طغیان اور سرکشی پر آمادہ رہتا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آخر دم تک اس میں شانِ اختیار پیدا نہیں ہوتی لیکن اگر انسان ایک مرتبہ اس عقیدہ پر چم جائے کہ میں ہمیشہ اللہ کی مشیت کے سامنے تسلیمِ خم کروں گا کیونکہ اس کے علاوہ کسی میں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے تو اس استقامت کی بدولت اس میں ایک بات یہ پیدا ہو جائے گی۔ ع

پیش فرمائیے سریش افگندہ نیست

یعنی یہ صفت اس کو بے خوف اور ناثر بنا دے گی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دنیاوی طاقت سے مرعوب نہ ہو سکے۔ نما اس کے اندر (WILLT) CONQUER) تسخیر کا ثبات کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اور یہ جذبہ اس کے جبر کو اختیار میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی اگرچہ خدا نے انسان کو مجبور بنایا ہے لیکن جب وہ انسان مسلکِ ہر پر عالم ہو کر اپنے اندر شانِ اختیار پیدا کرے گا اگر اس نے ایسا کر لیا تو خدا بھی اُسے مختار بنا دے گا اور اگرچہ خدا نے وہ مجبور ہی نظر آئے گا لیکن باطن اس کی تلوار اقوامِ عالم کی قسمتوں کا فیصلہ کیا کرے گی۔

جبرِ خالکہ عالمے برہم زندہ جبرِ مابینِ و بین مابہر کند
حضرت خالکہ بھی ہماری طرح مجبور پیدا ہوئے تھے لیکن انہوں نے

غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دیا اور سوائے خدا کے ساری کائنات کو بیچ
یقین کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ موسیٰ میں تو لواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ
گئیں اور ان ٹکڑوں نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کے ٹکڑے کر دیئے۔

ہم بھی خاندان کی طرح مجبور پیدا ہوئے ہیں لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے بجائے
قوتِ فرمانروا کو اپنا معبود قرار دیا اور غیر اللہ کے خوف سے اپنی خودی کو مڑوہ کر
دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری پیشانیوں پر غلامی کا داغ لگا ہوا ہے اور تلوار
کے ٹکڑوں کی جگہ ہماری بھولائیوں میں بھبک کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔

الغرض حضرت خاندانِ مجبور تھے اور ہم بھی مجبور ہیں یعنی جہاں تک عقیدہ ہبر
و اختیار کا سوال ہے ہمارے علماء اہل سنت یہی کہیں گے کہ دونوں مجبور ہیں۔
لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ خاندانِ مجبور ہی کے باوجود سلطنتوں کے تختے اُلٹ کر نہ
وہیں اور ہم اپنی غلامی کی زنجیروں کو بھی نہیں توڑ سکتے۔

اس کی وجہ یہی ہے کہ خاندان کا طریقِ حیات کچھ اور تھا ہمارا طریقِ حیات
کچھ اور ہے۔ خاندان کا مسلک حق اطاعت، ہمارا مسلک ہے بغاوت، اوجب
طریقِ حیات مختلف ہے تو تاریخی حیات بھی لازمی طور پر مختلف ہوں گے۔

خاندانِ دستورِ الٰہی کی اطاعت کرتے تھے، ہم دستورِ الٰہی کی خلاف ورزی
کرتے ہیں پھر غلط کیا ہے جو اکبر لکھتے ہیں ۷

ہم میں باقی نہیں اب خاندانِ جانناز کا رنگ ول پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ

مشاہدہ فطرت

کارگاہ فطرت پر نظر ڈالو ہر جگہ قانون کی پابندی یعنی اطاعت کا رنگ
نظر آئے گا۔ ح

وَرَّه ذَرَّہ دہر کا زندانی تقدیر ہے

کارگاہ فطرت میں جو چیز اطاعت نہیں کرتی وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔
نباتات اطاعت کا سبق پڑھنا چھوڑ دے تو صفحہ ہستی سے معدوم ہو جائے گی
حالی حیوان اور انسان کا ہے قانون قدرت ہے کہ پیاس لگے تو پانی پیا جائے
جوڑی روج اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا مرنے لگے گا، پتہ نہیں سکتا۔
الغرض کائنات میں ساری ترقی پابندی آئین پر موقوف ہے۔ اب علامہ کے
اشعار پڑھئے۔

ہر کہ تسخیر مہم و پرویں کند   خویش بر اندنجیری آئیں کند

ہا ورا زندان گل خوشبو کند   قید لبور انا فہ آہو کند

می زندا خستہ سرمے منزل قدم   پیش آئینے سر سیم خم

قطرہ باوریاست ز آئین وصل   وَرَّہ با صحر است از آئین وصل

باطن ہر شے ز آئین قوی   تو چرا خافل از این سیاہاں روی ؟

لہذا جب حقیقت مسلم ہے کہ اطاعت ہی سے حکومت اور اختیار

حاصل ہو سکتا ہے اور آئین کی پابندی ہی سے سرور می اور سرفرازی نصیب

ہر کشتی ہے تو پھر مسلمان کا فرض بالکل عیاں ہے کہ وہ ایمین خداوندی کا پابند ہو جائے اور انحضرتؐ کے یقین کردہ راستہ سے نہ گمراہی نہ کرے۔

تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکام پر بلا چون و چرا عمل کیا وہ دنیا میں سر بلند رہے لیکن جب انہوں نے منشاۓ الہیہ میں تاویل شروع کر دی اور قرآن مجید کے صریح احکام کو کھینچ تان کر اپنی منشا کے مطابق کرنے لگے، اسی وقت سے ان کا زوال شروع ہو گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو نہ تاویلوں نے تباہ کیا، نہ فرنگیوں نے بلکہ اسی تاویل نے۔

اسی لئے مرشدِ رومؒ نے اس کو متنبہ کیا ہے ۵

می کنی تاویل حرف بکر را

نوش را تاویل کن نے ذکر را

اور ہمارے زمانہ میں مولانا نے رومؒ کے معنوی شاگرد نے اس کا نصیحت

کو ان الفاظ میں پیش کیا۔

حکم و شراست تاویلے مجھ بڑ بقلب نوش قس دیلے مجھ
 حاصل کلام یہ کہ اگر مسلمان پھر زندہ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے
 ایمین الہی کا مجھ اپنی گردن پر رکھ لینا چاہئے اور احکام الہی کی بلا چون و چرا
 تعمیل کرنی واجب قرار دے لینی چاہئے۔

نکوہ سنج سختی امیں مشو از حدود مصطفیٰ بیرون مشو

مرحلہ دوم

تربیت خودی کا دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مرحلہ اطاعت کا منطقی نتیجہ ہے یعنی ضبط نفس صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے انسان کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے جب ایک انسان طاعت اللہ کا محو کر ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت کا درس دے سکے۔

نفس انسانی جس کی غیر تربیت یافتہ حالت کا نام نفس امارہ ہے بالطبع خود پرور اور خود پرست، خود ہیں اور خود مہر ہے اس لئے انسان کا فرض ہے کہ وہ اس پر اقتدار اور غلبہ تام حاصل کرے۔ پورا تمام - کامل۔

جو شخص اپنے نفس پر حکومت نہیں کر سکتا لازمی ہے کہ اس کے علاوہ دوسری طاقتیں اس کے نفس پر حکمران ہو جائیں گی مثلاً زید کا نفس دولت کا آرزو مند ہے۔ اب اگر وہ اپنے نفس کو اس آرزو کے حصول سے باز نہیں رکھ سکتا تو رفتہ رفتہ حرص و طمع کا جذبہ اس پر تسلط ہو جائے گا اور وہ ان خواہشات کا غلام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جب وہ اس آرزو کے حصول کی خاطر دوسروں کے

سامنے دست سوال دراز کرے گا تو وہ لوگ بھی اس کے حاکم بن جائیں گے اور وہ نفس کی خواہشات کی بدولت ان لوگوں کا بھی غلام بن جائے گا۔
 ہر کہ بر خود نیست فرانش وں می شود سرماں پذیر از دیگران
 نفسیاتی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان کی فطرت دو چیزوں سے مرکب ہے۔ خوف اور محبت۔

خوف دنیا، خوف عقبہ، خوفِ جاں خوفِ آلامِ زمین و آسمان
 حبِ مال و دولت و حبِ وطن حبِ خویش و اقربا و حبِ زن
 نفس انسانی کا تجربہ کرنے سے معلوم ہوا کہ دو جذبات اس پر مسلط ہیں
 یا تو وہ بعض چیزوں سے خوف کھتا ہے یا بعض چیزوں سے محبت۔ یہی دو باتیں
 انسانی ترقی میں حائل ہیں۔ اس لئے علامہ نے ان دونوں پر غالب آنے کا
 طریقہ بتایا ہے۔

تا عصائے لآلہ داری بدست ہر بیم خوف را خواہی شکست
 یعنی توحید کا عصا ہاتھ میں لے کر اس کی مدد سے انسان خوف کے سارے
 طلسموں کو ان واحد میں توڑ سکتا ہے اور اسی کلمہ توحید پر عامل ہونے سے فزائد
 وزن اور مال و دولت کی محبت سے رہائی مل سکتی ہے۔

ہر کہ در اقلیم کا آباد شد فارغ از بندِ زن و اولاد شد
 اگر مسلمان صادق دل سے اس بات پر ایمان لے آئے کہ خدا کے

علامہ اور کوئی طاقت اُسے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی تو پھر دنیا میں وہ کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔

ہنگ قادیسیہ سے پہلے جب ایرانی فرج کے سپہ سالار نے مسلمان مغلوں کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا تو وہ اس شان استغنا کے ساتھ بھرے دربار میں رستم کے سامنے آئے تھے کہ خود دیکھنے والوں پر ان کی مہبت کا سنگم گم گیا تھا رسول یہ ہے کہ ان میں پریشان کس وجہ سے پیدا ہو گئی تھی؟ محض اس وجہ سے کہ ان کے دل میں غیر اللہ کا خوف مطلق باقی نہیں رہا تھا۔

خوف را در سینہ اور راہ نیست خاطرش مرعوب غیر اللہ نیست
اسی طرح مسلمان اگر ماسوائے اپنا رشتہ قطع کر کے صرف خدا کے واحد سے پیمان محبت استوار کرے تو پھر کسی چیز کی محبت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ خدا کے حکم کی تعمیل میں نہ بیٹھے کی پرواہ کرے گا نہ بیوی بیٹی۔
میں کہتا ہوں کہ ماسوائے قطع نظر میں ہندو چھٹی پر جلتی پر

حضرت ابراہیم نے بلاتال اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی تھی۔ کیا انہیں اپنے بیٹے سے محبت نہ تھی؟ ضرور تھی مگر ان کی محبت اولاد و محبت الہی کے تابع تھی۔ بیٹا بے شک ایک عزیز متاع ہے لیکن حکم خدا کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اپنی جان انسان کو سب سے پیاری ہوتی ہے۔ لیکن جو خدا ہے جو خدا
وہ عزت ہے مافوق

کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرے۔

بابیکے مثل ہجوم شکر است جہاں کیشہم اوز باد از زباں تراست
جب دوگوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے جسم پر زخموں کے نشانات
شمار کئے تو شتر سے بھی زیادہ بھتے۔ کس چیز نے ان کو اس قدر زخم کھانے کی
طاقت بخشی تھی؟ صرف اس بات نے کہ خدا تعالیٰ کا حکم جان سے بھی زیادہ
عزیز تھا۔

امام ابن تیمیہؒ اور امام ابن ہنبلؒ نے جو صغوبات برداشت کیں وہ کسی سے
پریشیدہ نہیں ہیں، کس بات نے ان کو اس قدر دلیر بنایا تھا؟ سنئے۔
ہر کہ حق باشد چہ جہاں اندر تنش ختم نہ گردد پیش باطل گردش

ارکان اسلام

عقیدہ توحید کے بعد اسلام نے جو ارکان مقرر فرمائے ہیں ان سب کا
مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان کے اندر ضبط نفس کی طاقت پیدا ہو جائے۔

نماز

لا الہ الا اللہ ہذا صدف گوہر نماز
قلب مسلم را بجہ اصغر نماز

در کف مسلم مثال خنجر است
قائل فحشاء و بغي منکر است

روزہ

روزہ بر جوع و عطش شجول زند
خیس بر تن پروری را بشکند

حج

مومنان یا فطرت افسر و راست حج
ہجرت آموز و وطن سوز است حج

زکوٰۃ

حسب دولت راف ساز و زکوٰۃ
ہم مساوات آشنا ساز و زکوٰۃ

الغرض ارکان خمسہ توحید، صلوٰۃ، روزہ، زکوٰۃ اور حج خدا تعالیٰ نے
اسی لئے فرض قرار دیئے ہیں کہ ان کی مدد سے مسلمان اپنے نفس پر غلبہ حاصل
کر سکتا ہے۔

ایں ہمہ اسباب استحکامِ ثنّت
پنجم حکم اگر اسلامِ ثنّت

مرحلہ سوم

جب ایک مسلمان وہ نواں مراحل سے گزر جائے گا تو پھر وہ نیا بنی اللہ کے مرتبہ پر فائز ہو جائے گا۔

نائب کون اور کیا ہوتا ہے اس کے متعلق علامہ نے حسب ذیل حقائق کا اظہار فرمایا ہے۔

نائب حق	ہستی او ظل اعظم است	نائب حق	بچو جان عالم است
از رموز جزو و کل آگاہ بود	در جہاں قائم بامر اللہ بود	پختہ ساز و فطرت ہر خام را	از حرم بیرون کند اصنام را
فروع انساں را بشیر و ہم نذیر	ہم سپاہی ہم سپہ گم امیر	ذات او تو حبیہ ذات عالم است	از جلال او نجات عالم است

می دهد این خواب را تعبیر نو

یعنی نائب حق، روح عالم کی مانند ہوتا ہے۔ اس کی ذات سے دنیا زندگی حاصل کرتی ہے۔ یعنی دنیا کے لوگ روحانی زندگی پاتے ہیں اور اس کی ہستی اعم اعظم کا ظل یا پرتو ہوتی ہے۔ یعنی اس کی ذات میں خدا کی صفات کا رنگ بھجکتا ہے۔ وہ نظام عالم کے اسرار اور رموز سے آگاہ ہوتا ہے اور

دُنیا میں خدا کے حکم سے قائم ہوتا ہے۔ اس کی صحبت کے فیض سے خام طبع لوگ مراتب عالیہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ اپنی روحانی قوت سے لوگوں کو توحید کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دیتا ہے مگر انہوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور لوگوں کو زندگی کے حقیقی مفہوم سے آگاہ کرتا ہے۔

اس کے بعد علامہ اس امر کی آرزو کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں اس شان کا کوئی شخص دنیائے اسلام میں پیدا ہوا ہو جو مسلمانوں کو دوبارہ اخوت کا سبق پڑھائے اور ان میں اُفت و محبت کا بیج بوئے اور دُنیا میں امن قائم کرے۔

گھوڑا اسے سوارِ شہید وِہراں بیا اے فریخ دیدہ امکاں بیا
شورشِ اقوام را خاموش کن نغمہ خور را بہشتِ گوش کن
خیز و قانونِ اخوت ساز وہ جامِ صہبائے محبت باز وہ
باز در عالم بیکار ایام صلح! جنگجو یاں را بدہ پیغام صلح!
سمجہ ناے طفلک و بزنا و پیر
از جبینِ شہسارِ ما بگیمر

مستقیم

شرح اسمائے علی مرتضیٰ

خود کی تربیت کے مراحل سرگانه کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب علامہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس بندۂ حق ہیں کی خودی بیدار ہو جاتی ہے وہ کس مرتبہ عالیہ پر فائز ہو جاتا ہے اور اس مقصد کے لئے انہوں نے داغی برحق اور کائنات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ایک قابل شاگرد کو بطور نمونہ منتخب کیا ہے جن کے سوانح حیات کا نام امان نظر مطالعہ کرنے سے بہرہ نذر کرنا یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا برکات میں تمام انبیاء کے کمالات جمع ہو گئے ہیں، اسی طرح آنحضرت کے اس شاگرد کی ذات میں تمام انسانی کمالات یکجا نظر آتے ہیں۔

اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ خدا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے تو میں

بلا تا تل جواب دوں گا، ذاتِ محمدی (روحی لہ الفدا) اور اگر وہ یہ سوال کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے تو میں کہوں گا علی مرتضیٰؑ اگر شاگرد کے کمالات اس کے استاد کی عظمت شان پر دلالت کر سکتے ہیں تو بلاشبہ حضرت علیؑ کے کمالات معنوی و روحانی، سرکارِ دو عالم کی جلالت و عظمت کا اندازہ کرنے میں بڑی حد تک ہمارے معاون ہو سکتے ہیں۔ ح

قیاس کُن ز گلستانِ من بہارِ مرا

۱۔ مسلم اول شہِ مرداں علیؑ عشقِ راسِ پایہ ایماں علیؑ
 علامہ نیز حضرت علیؑ کو مسلم اول قرار دیا ہے۔ یہ اولیت باعتبار تقدیم و تاخیر نہیں ہے بلکہ لحاظِ عظمت و شرف ہے، بیشک جس طرح قرآن مجید میں حضورِ انورؐ کو اول المسلمان کا لقب عنایت کیا گیا ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ
 (FOREMOST MUSLIM) ہو گا نہ کہ (FIRST MUSLIM) یعنی حضرت علیؑ عظمتِ ایمانی کے لحاظ سے سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔

دوسری غفت یہ بیان کی ہے کہ ان کی ذاتِ عشق کے لئے سر پایہ ایمان ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو ان سے عشق نہ ہو تو اس کا ایمان ناقص ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کا قدم عشقِ رسولؐ میں سب سے آگے ہے پس جو شخص عشقِ رسولؐ کا مدعی ہو اور اسے علیؑ سے محبت نہ ہو تو اُس کے معنی یہ ہیں کہ وہ

مقام عشق ہی سے بے خبر ہے۔ علیؑ کی ذات تو عاشقانِ رسولؐ کے لئے عاشقی کا روشن ترین نمونہ ہے۔ مسلمان کی اسلامی زندگی اس پر منحصر ہے کہ وہ ذاتِ رسولؐ کو اپنے لئے اسوۂ حسنہ قرار دے اور جب تک عشق نہ ہو اتباع نہیں ہو سکتی۔ اور عشق کیونکر کرنا چاہئے یا عاشق کیسے ہوتے ہیں، اس کے لئے علیؑ کی سیرت کو اسوۂ اور نمونہ بنانا چاہئے۔ لہذا ہر عاشق، سوانح کے لئے علیؑ سے محبت کرنا بھی لازمی ٹھہرا۔

حضرت علیؑ کی تمام سیرت عشقِ رسولؐ کی ایک زندہ تصویر ہے۔ میں ہر حرف و قول سے اس جگہ نقل کروں گا۔ ح

قیاسِ ستمی انہیں اسسم گیر

(۱) جب کفار مکہ کے مطاہرہ پر آنحضرتؐ سے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ تیرے نام کے آگے جو رسول اللہؐ لکھا ہے اسے سداؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپؐ کے اونے اشارہ پر اپنی گردن کٹانے کے لئے تیار ہوں لیکن مجھ کو کہ اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے خود اپنے ہاتھ سے ان الفاظ کو مٹایا۔ (۲) ایک دفعہ حضرت علیؑ چند صحابہؓ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ناہنہ سے ایک درخت پڑا، جب اس کی شاخ کے نیچے سے گزرے تو اگرچہ وہ اُن کے سر سے کافی اونچی تھی تاہم وہ جھک کر اس کو گولنے لگا۔ کوئوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ”یہ سچ ہے کہ مجھے جھکنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ شاخ

سرسے اونچی بختی، لیکن کیا کروں، میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی
 راہ سے چارہسے بختے تو آنحضرت اس شاخ کے نیچے سے جھبک کر نکلے بختے۔
 قصہ مختصر حضرت علیؑ عاشقانِ رسولؐ کے لئے ایک زندہ نمونہ ہیں، اور ان
 سے محبت کرنا لازمی ہے۔ اسی لئے علامہ فرماتے ہیں۔

ازولائے دودمانش زندہ ام و رہساں مثل گہر تابندہ ام
 علامہ فرماتے ہیں کہ میں علیؑ کے خاندان کی محبت سے زندہ ہوں اس زندگی
 سے اور جسمانی زندگی نہیں کیونکہ اس قسم کی زندگی بغیر کسی قسم کی محبت کے بھی بسر
 کی جاسکتی ہے بلکہ روحانی زندگی یا بصیرت مراد ہے۔

(۲) اس کے بعد علامہ نے حضرت علیؑ کے وہ القاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔

مُرْسَلِ حق و ناسخ بُرْزَابِ حق ید اللہ خواند وراقم الکتاب
 اور اس ضمن میں بُرْزَاب کا فلسفہ بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
 انسان کا سب سے بڑا دشمن یا مخالف، جسم یا مادہ ہے جسے علامہ نے مَخْرَاب
 تاریک سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ خاکِ تاریک یا (MATTER) تمام اقوتوں
 کی جڑ ہے، نفسِ امارہ اسی کی منظم صورت کا دوسرا نام ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ”بُرْزَاب“ کا لقب و راصل اس لئے دیا تھا
 کہ انہوں نے مٹی یا مادہ پر کامل فتح حاصل کر لی تھی۔ جسم اور جسمانی خواہشات کو سخر

کر لیا تھا۔

شیرِ حقِ ایں خاکِ را تسخیر کرد   ایں گلِ تارِ یک را اکسیر کرد
مرتضیٰ کز تیغِ اوستِ روشن است   بو تراب از فتحِ اقلیم تن است
علامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حجم یا مادہ پر غالب آجاتا ہے وہ ہجرات دکھا
سکتا ہے۔ یعنی عناصرِ کائنات پر حکمراں ہو سکتا ہے۔

ہر کہ در آفاق گردد بو تراب   باز گرداند ز مغرب آفتاب
زیرِ پاشِ اینجا شکوہ خیر است   دست او آنجا قسیم کوثر است
ذاتِ او دروازہٗ شہرِ علوم   زیرِ فرمانش حجاز و چین و روم
آبِ یہاں سے علامہ گریز اختیار کر کے اصل حقیقت کی طرف آتے ہیں
یہی مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں۔

۱۱) فرماتے ہیں کہ خاک ہو جانا تو پروانوں کا شیوہ ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔
مردانگی یہ نہیں کہ آدمی مٹ جائے یا فنا ہو جائے یا خاک بن جائے اور دانگی یہ
ہے کہ مسلمان مٹی یا خاک (مادہ) کا باپ (فرمانروا) بن جائے۔

خاکِ گشتن مذہبِ پروانگی است   خاکِ آبِ شو کہ ایں مردانگی است
پھر فرماتے ہیں کہ نازک مزاجی، نازک دماغی اور ہر قسم کی نزاکت چھوڑ دو اور
نولاد بن جاؤ، سنگ خارا بن جاؤ، تاکہ کوئی دشمن زیر نہ کر سکے۔ اگر ایسا نہ کرو گے
تو طاقتور قومیں تمہیں ہڑپ کر جائیں گی۔

یہی تعلیم علامہ نے ۱۹۳۲ء میں دی تھی۔ چنانچہ خطبہ صدارت آل انڈیا
مسلم کانفرنس لاہور میں فرماتے ہیں: ”سولینی کہتا ہے، فولاد فراہم کرو، میں کہتا
ہوں خود فولاد بن جاؤ“

✓ اس قوم کو فولاد کی حاجت نہیں رہتی

ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد

اگر یہ معلوم کرنا چاہو کہ خودی فولاد کیونکر بن جاتی ہے تو اس کا جواب یہ
ہے کہ ایمان کی بدولت یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔

(۲) زندگی عمل کا نام ہے اور زندگی کا قانون جس کی پابندی ہر اس
شخص پر لازمی ہے جو زندہ رہنے کا طالب ہے، یہ ہے کہ اپنے اندر تخلیق کی
لذت پیدا کرو۔ اس لئے مسلمان اگر زندہ رہنے کے آرزو مند ہیں تو انہیں نئی
دُنیا پیدا کرنی چاہئے، اگر موجودہ دُنیا اُن کی منشاء کے مطابق نہیں ہے تو اُسے

بھونک ڈالو۔ یہ زمین و آسمان کا مقنا

زیر و زبر کر دیں، اور اسی کوشش میں جان دے دیں۔ اور خدا مستحق ہے آپ اپنا بیجا پہچان

مسکد در عمل پوشیدہ مضمون حیات لذتِ تخلیق، قانونِ حیات

مرد خود دار سے کہ باشند بختہ کار بامزاج او سازد روزگار

گز نہ سازد بامزاج او ہماں می شود جنگ آزما با آسمان

ۥ در جہاں نتوان اگر بداند زلیست ہجو مرداں جہاں سپردن زندگیست

علامہ کے مسلک میں لذتِ تخلیق اس قدر اہم ہے کہ معیارِ کفر و اسلام ہے

چنانچہ جاوید نامہ میں بزبان خداوندی یوں کہتے ہیں۔

ہر کہ او را قوت تخلیق نیست

نزد ما جز کافرو زندیق نیست

مسلمان کی زندگی کی صورتیں صرف دو ہیں۔ تیسری کوئی نہیں ہے یا

تو وہ زمانہ کو اپنے مزاج کے مطابق بنا لیتا ہے یا اس کو شش میں بان دے

دیتا ہے۔ زمانہ کے ساتھ مطابقت کرنا اس کا شیوہ نہیں۔

پہلے ٹاسپ کی مثال موجودہ زمانہ میں ہمیں غازی مصطفیٰ کمال کی زندگی

میں مل سکتی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی بھپی بات نہیں کہ ۹۱۹ء میں ساری دنیا اُن کے

خلاف تھی، بیگانے تو خیر اُن کے دشمن تھے ہی، اپنوں نے بھی اُن کا خون حلال

قرار دے دیا تھا، اُن کے پاس فوج تھی نہ سپاہ، نہ طیارے، نہ آبدوز کشتیاں

نہ مال نہ سامان، لیکن وہ اور ان کے ہمراہی حقیقی معنی میں مومن تھے۔

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

اس لئے ۹ ستمبر ۱۹۲۲ء کو یعنی تین سال کی قلیل مدت میں انہوں نے سمرنا

فتح کر کے، نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کر دیا جو اُن کے مطابق حال تھا۔

میں کسند از قوت خود آشکار روزگار نو کہ باشد سازگار

دوسرے ٹاسپ کی مثال ہمیں سلطان غازی حضرت ٹیپو شہید کی زندگی

میں نظر آتی ہے۔ غلامی قبول کر لینے کے لئے کوئی جتن ایسا نہ تھا جو ہمارے دیرینہ دوستوں نے اٹھا رکھا ہو۔ حد یہ ہے کہ لارڈ ولزلی نے ”باب عالی“ سے سفارشی خط منگو کر اس مرد خود آگاہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ مگر اس نے اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا کہ ع

ایک دم شیر سے بہ از صد سال میٹش

آخری لحاظ زندگی میں جب ۶ مئی ۱۸۹۹ء کو دن کے دو بجے عدارا کھر صادق علیہ ما علیہ کی سارنٹوں کی بدولت قلعہ کی دیوار میں رخنہ پیدا ہو گیا تو ”میدان ابلیس“ نے شیر سے کہا کہ ”حضور اب مناسب یہی ہے کہ آپ تھپا ڈال دیں تاکہ دشمنوں کی جان پر کوئی بلا نازل نہ ہو۔“ انگریز بڑے شریف فیض الطبع اور وسیع القلب ہیں تو اس نے فوراً اس مقام کا رخ کیا، جہاں رخنہ پڑ گیا تھا اور اس بے جگر سی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا کہ رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ تین گولیاں جسم میں پیوست ہو چکی تھیں مگر تلوار کی کاٹ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بالآخر جب زخموں سے چور ہو کر کشتوں کے پشتہ پر گرا تو ایک انگریز سپاہی نے یہ سمجھ کر کہ شیر مردہ ہے اس کی جواہر نگار سچی پر ماتھ ڈالا۔ لیکن خون آلود نگاہوں سے اس شریفیت اور فیاض سپاہی کی طرف دیکھا اور بیٹے ہی بیٹے خون آلود تلوار کا ایک ماتھ رسید کیا جو اس کے گھٹنے پر لگا گیا۔ یہ نے زبانیں شمشیر سے اس کو اس حقیقت عظمیٰ سے آگاہ کر دیا کہ شیر میں جب تک

زندگی کی اونٹنے سے رتی بھی باقی رہتی ہے کوئی لوٹری اس پر منحصر نہیں ہو سکتی۔ اس سپاہی کو بقول مؤرخ بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً اپنی بھری ہوئی قراہیں بھٹیا لیں۔ یہ چوتھی گولی کنپٹی میں لگی، اور شیر ٹھنڈا ہو گیا۔ جب رات کے ۹ بجے شہید کی نعش کشتوں کے انبار میں سے ڈھونڈ بھ کر نکالی گئی، تو خون آلود تلوار ہنوز اس کے خون آلود ہاتھ میں موجود تھی اور حقیقت میں آنکھیں اسی طرح کھلی ہوئی تھیں، گویا زبان حال سے کہہ رہی تھیں کہ

”خبردار! نگاہ رو برو! شیر سورا ہے۔“

یہ بے سمان کی زندگی اور یہ بے سمان کی موت! جب تک وہ زندہ رہا باطل اس کے نام سے روزہ برا نام رہا اور جب وہ مر گیا تو اس کے اشدّری دشمنوں نے بھی اس کی شجاعت اور جوانمردی کا اعتراف کیا۔
وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِمَا الْأَعْدَاءُ۔

ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ جب تین گولیاں اور بے شمار زخم کھا کر ٹیپو گری پڑا تھا اور چند سانسوں ہی کا معانہ تھا، تو اُس نے کیوں اس سپاہی پر وار کیا؟ اُس نے کیوں نہ یہ سوچا کہ میں تو اب چند لمحوں کا معانہ ہوں، غریب جہاؤ نکلا اور مرنے کے بعد میری جواہر نگاہیں اور پرتلہ اور صبح تلوار اور دیگر جواہرات لالچ و دشمنوں کے ہاتھ آجائیں گے، لہذا اس سپاہی کو زخمی کرنے سے یا اس پر تلوار

اٹھانے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تصور کا دماغ میں پیدا ہونا ممکن تو بے شک ہے مگر یہ تصور نامردوں اور بزدلوں کے دماغ میں پیدا ہو کر رہتا ہے جو افراد کے دماغ میں اس ننگ انسانیت تصور کی گنجائش نہیں ہے "مرد خود دار" آخری سانس تک مقابلہ کیا کرتا ہے کیونکہ دشمن کے سامنے ہلنا اس کے مذہب میں اشد ترین کفر ہے۔

قارئین کرام کی خدمت میں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ شہید کی نعش جب دستیاب ہوئی تو نیم برہنہ تھی، اگر باجامہ میں کوئی قیمتی پتھر لگا ہوا ہوتا تو شاید شریف دشمن "اُسے بھی اتار لیتا۔

قصہ مختصر قرآن یا اسلام نے اسلامی زندگی کی فقط یہ دو صورتیں ہی بتائی ہیں، یا مردوں کی طرح زندگی بسر کرنا (مصطفیٰ کمال) یا مردوں کی طرح میدان جنگ میں سرخرو ہونا (ٹیپو شہید) تیسری کوئی صورت نہیں ہے اور ہندوستان کے نوکر و مسلمان جس صورت زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اسلامی صورت نہیں ہے۔

صغریٰ

غلامی کی زندگی اسلام کے خلاف ہے۔

کبڑی

ہندی مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

نتیجہ۔ ہندی مسلمانوں کی زندگی خلاف اسلام ہے۔

غالباً اس منطقی ثبوت کے بعد اس مضمون کے پڑھنے والوں کے دماغ میں کوئی سفسطہ یا مغالطہ پیدا نہیں ہوگا۔

اب مگر راسخ راہ خودی کے ان اشعار کو پڑھئے۔

گر نہ ساز و با مزاج او جہاں می شود جنگ آ ز مایا آسماں
بر کند بنیاد موجودات را می دهد ترکیب نو ذرات را
گر دیش ایام را برہسم زند چرخ نیلی فام را برہسم زند
می کند از قوت خود آشکار روزگار نو کہ باشد سازگار
در جہاں نتوان اگر مردانہ زیست

ہمچو مرداں جہاں سپردن زندگیت

۳۰، زندگی کی اصلیت اور اس کی بنیاد آمد و شد نفس پر نہیں بلکہ ”ذوق استیلا“

یعنی غلبہ کی خواہش پر ہے۔

زندگانی قوت پیدا ستے اصل او اند ذوق استیلا ستے

۴۱، جو شخص دوں بہت اور پست فطرت ہے وہ تعبر ندگت میں پڑا رہتا ہے

اور اپنی ناتوانی کا نام قناعت رکھ کر اپنے نفس کو مبتلائے فریب رکھتا ہے حالانکہ ناتوانی زندگی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔

ناتوانی زندگی را رہزن است بطنش از خوف و دروغ آبتن است

واقعی بات بھی یہی ہے کہ ناتوانی وہ زہن حاملہ ہے جس کے بطن سے خوف

اور دروغ، یہ دو تو اہم بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ڈرنا اور جھوٹ بولنا ہرگز ورا دمی کی طبیعتِ ثانیہ ہو جاتا ہے۔

(۵) پس علامہ مسلمانوں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ خبردار ناتوانی کے فریب میں مت آنا۔ یہ دشمن مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے مثلاً رحم دلی، نرم مزاجی، انکسار، محبت و معذوری اور تن آسانی۔

گر خردمندی فریب او مخور   بچو حر باہر ز ماں رنگش در گر
شکل او اہل نظر نہ شناختند   پردہ ہا بر روئے او انداختند
گاہ او را رحم و نرمی پردہ دار   گاہ می پوشد رواے انکسار
گاہ او ستور و محبوبری است   گاہ پنہاں در تہ معذوری است
پہرہ در شکل تن آسانی نمود
دل از دست صاحب قوت ربود

(۶) علامہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ناتوانی اور باطل کا آپس میں رشتہ ہے اسی طرح طاقت کا صداقت کے ساتھ ایک زبردست تعلق ہے۔ وہ یہ کہ جب دل پر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو یقین قوت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس قوت کی بدولت یقین میں (اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو) شانِ حق پیدا ہو جاتی ہے یعنی قوت ایسی نعمت گراں مایہ ہے کہ اس کی بدولت باطل میں بھی حق کا رنگ چھلکنے لگتا ہے اور وہ اس طرح کہ جب باطل میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حق کو مٹا کر اپنے آپ

کو حق سمجھنے لگتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ چونکہ باطل کی ذات میں مٹ جانا مضمر ہوتا ہے اس لئے اس کی یہ کامیابی عارضی ہوتی ہے۔ بالآخر حق ہی کی فتح ہوتی ہے۔

باتوانائی صداقت تو اہم است   گر خود آگاہی ہمیں جامِ جہم است
زندگی کشت است و حاصل تو است   شرحِ رمزی حق و باطل قوت است
مدعیِ گرمایہ دار از قوت است   دعویٰ او بے نیازِ حجت است

باطل از قوت پذیر و شانِ حق

خوبیشِ راستی داند از بطلانِ حق

(۷) علامہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر قوت اور توانائی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو دونوں جہان سے بہتر سمجھے اور خدا کے علاوہ کسی سستی سے نہ ڈرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں مثلاً آنکھ، کان اور زبان وغیرہ اس نعمتِ ظاہری نیز جو اس نعمتِ باطنی اس کا صحیح استعمال کرے تاکہ دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہو سکے۔

اے زکاءِ پامانت بے خبر   از دو عالم خویش را بہتر مشر

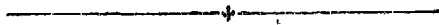
از رموزِ زندگی آگاہ شو   خطلم و جاہل ز غیر اللہ مشو

چشم و گوش و لب کشاے ہر خمند

گر نہ بینی راہِ حق بر من بخند

شیدائیانِ علیؑ سے میری درخواست ہے کہ اگر وہ واقعی اپنے آپ کو ان

کے پیرو سمجھتے ہیں تو پھر اُن کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ اور جس طرح انہوں نے ساری عمر باطل کا مقابلہ کیا، وہ بھی کریں۔ ورنہ زبان سے حُتّ علی کا دعویٰ اور عمل کے اعتبار سے باطل کی پست نش تو صریحاً منافقت کی نشانی ہے اور یہ راستہ سیدھا دوزخ کو جاتا ہے۔

مبحث ششم

اُس نوجوان کا قصہ جس نے حضرت علیؓ جویری رحمۃ اللہ علیہ
کے سامنے دشمنوں کے ظلم و ستم کی فریاد کی تھی

اب حضرت علامہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ خودی کو استوار اور محکم کرنے کے لئے
تنازع البقا اور کشمکش حیات میں حصہ لینا ضروری ہے بلکہ دنیاوی مخالفت اور
دشمنوں کی عداوت بھی اگر تسکین پائے تو سونے پر سہاگہ کا کام دے گی چنانچہ اپنے
مطلب کی وضاحت کے لئے، اس نوجوان کی حکایت بیان فرماتے ہیں جو مرقہ
سے حضرت اقدس سید علیؓ جویری المعروف بہ داتا گنج بخشؒ کی خدمت میں حاضر ہوا
تھا۔ ابتدائی چند اشعار حضرت اقدس کی شان میں لکھے ہیں میں تبرکاً اس جگہ درج
کئے دیتا ہوں۔

سید ابو یوسف خدم انعم مرقہ او پیر خیر احسم

سید صاحب اتھوں کے سردار ہیں اور ان کا مزار مبارک اس قدر باطنی کشش رکھتا ہے کہ سلطان الہند خواجہ خواجگان، محمد و منا و مرشدنا امامنا و سیدنا و مولانا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الملقب بہ خواجہ غریب نواز بھی، روحانی استفادہ کے لئے، سید صاحب کے مرقد پر حاضر ہوئے تھے اور چالیس شبانہ روز قیام فرمایا تھا اور وقت رخصت جب دامین گوہر مراد سے بھر لیا تو بے اختیار یہ شعر زبان فیض ترچہاں پر جاری ہو گیا تھا۔

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل کا ملاں را رہنما

یہ شعر آج بھی حضرت کے گنبد مزار پر کندہ ہے اور آپ کی عظمت پر شاہد ہے۔

سید ابو یوسف خدوم اُمم   مرقداو پیر سحر را حرم
بند مائے کوہ ساں گسخت   در زمین ہند تخم سجدہ ریخت
عہد فاروق از جہاںش تازہ شد   حق ز حرف او بلند آوازہ شد
پاسبان عزت اُم الکتاب   از نگاہش خانہ باطل خراب

خاک پنجاب از دم او زندہ گشت

صبح ما از مہر او تابندہ گشت

ایک دن ایک نوجوان شہرہ (ترکستان) سے آپ کی خدمت میں حاضر

ہوا اور عرض کی کہ حضور! میں دشمنوں میں محصور ہوں۔

ہاں! آموزاے شبہ گردوں مکان زندگی کردن میں ان دشمنان
یہ سن کر حضرتؐ نے فرمایا۔

فارغ از اندیشہ و اغیار شو قوتِ خوابیدہ بیدار شو
تو اغیار کے اندیشہ سے فارغ ہو جا۔ تو قوتِ خوابیدہ ہے، بیدار ہو جا۔
نگ چوں بر خوگمان شیشہ کرد شیشہ گردید و شکستن پیشہ کرد
اگر پتھر اپنے متعلق یہ گمان کرے کہ میں تو شیشہ ہوں، تو رفتہ رفتہ شیشہ ہی بن
جائے گا اور پتھر شخص اُسے توڑ سکے گا۔

نا توں خود را اگر رہو شمشیر نقد جان خویش باد ہزن سپرد
اگر رہو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو یقیناً راستہ میں ٹٹ جائے گا۔
تا کجا خود را شمار می ما و طین از گل خود شعلہ طور آفریں
(اے مردِ مسلمان، تو کب تک اپنے آپ کو مٹی اور پانی سے مرکب تصور
کرے گا؟ تجھے لازم ہے کہ اپنی شخصیت (خودی) کو اتنا بلند کرے کہ اس سے
شعلہ طور پیدا ہو۔

فارغ از اغیار

باعزیزاں سرگراں ہوں سپردا

سشکوہ سنج دشمنان ہوں چسرا

رشتہ داروں کا گلہ بے سود ہے اور دشمنوں کی شکایت باطل ہے فائدہ ہے

غالب (فرادہ)

راست می گویم عدد و از یار تست هستی اورونق بازار تست
 (اے مسلمان) میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ عدد بھی تیرا دوست ہے کیوں؟
 اس لئے کہ اس کے دم سے تیری زندگی میں ہنگامہ اور سرگرمی پائی جاتی ہے۔
 ہر کہ دانائے مقاماتِ خودی است فضل حق و اند اگر دشمن قوی است
 جو شخص خودی کے مقامات سے آگاہ ہے وہ تو اس بات کو خدا کی مہربانی
 تصور کرتا ہے اگر اسے کسی زبردست دشمن سے سابقہ پڑ جائے کیونکہ اسے اپنی
 مخفی قوتوں کو بروئے کار لانے کا موقع ملے گا۔

کشتِ انساں را عدد و باشد سحاب ممکناتش را بر انگیزد ز خواب
 انسان کی زندگی کی کھیتی کے لئے دشمن، بادل کا کام دیتا ہے اور انسان
 کی مخفی یا خوابیدہ قوتوں کے بیدار ہونے کا موجب بنتا ہے۔

ننگ رہ آب است اگر بہت قوی است سیل را بہت و بلند جادہ چمیت
 فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی بہت بلند ہو تو راستہ کا پتھر پانی کی طرح ہو جاتا
 ہے۔ یقین نہ ہو تو دیکھ لو جس وقت سیلاب آتا ہے، اس کے سامنے پستی اور بلندی
 دونوں یکساں ہوتی ہیں، وہ تو بڑے بڑے درخت بڑے اکھاڑ دیتا ہے اور
 نیلے کی طرح ساتھ بہا لے جاتا ہے۔

مثل حیوان خوردن آسودان چہ سود گم بخود محکم نہ خوردن چہ سود؟
 بھلا انسان کو حیرانوں کی طرح زندگی بسر کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا

ہے ہکھانا اور سونا یہ تو حیوانوں کی زندگی ہے نہ کہ انسانوں کی۔ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی خودی محکم اور مستحکم، استوار اور پائیدار نہ ہو اس کا جینا بالکل اکارت ہے اور ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔

خوبیش را چون از خودی محکم کنی تو اگر خواہی جہاں برہم کنی
اگر تو اپنی خودی کو مضبوط کر لے تو اگر چاہے تو اس جہاں کو درہم برہم کر
سکتا ہے جس طرح سکندر، علی رضی اللہ عنہ، خالد بن ولیدؓ، محمدؐ وغیرہ فوجی سلطان تھے
فاتح، پولکین اور مصطفیٰ کمال نے سچ سچ کر دکھایا۔

گرفنا خواہی ز خود آزاد شو گرفتار خواہی بخود آباد شو
فرماتے ہیں کہ اے مسلمان اگر تو فنا کا آرزو مند ہے تو اپنی خودی کی حفاظت
اور تربیت سے غافل نہ رہ جا۔ اور اگر بقاء کا طالب ہے تو اپنی خودی کو آباد کر یعنی
اُسے مستحکم کر اُسے مضبوط کر۔

چہیت مرون؟ از خودی غافل شدن تو چہ پنداری فراق جان و تن
سبحان اللہ! کیا نکتہ بلیغ ارشاد فرمایا ہے۔

موت و راصل، خودی کی حفاظت اور تربیت سے غافل ہو جانے کا نام
ہے نہ کہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا۔

علامہ کی نظر میں جو مسلمان اپنی خودی کی تربیت سے غافل ہے، بالکل مڑھ
ہے گو بظاہر وہ کتنا ہی تن و توش کیوں نہ رکھتا ہو اور کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔

در خودی کن صورت یوسف مقام از اسیری تاشته نشا ہی خرام
اگر تو بھی حضرت یوسف کی طرح اپنی خودی کو مستحکم کرے، تو اسیری کی حالت
سے، بادشاہت کے رتبہ کو پہنچ سکتا ہے۔

ایک تندرے کی کہانی جو پیاس سے بتیاب تھا

اس کے بعد علامہ نے ایک طائر کی مثال دی ہے کہ وہ پیاس سے بتیاب
تھا، اور اس نے غلطی سے ریزہ الماس کو پانی کی بوند سمجھا، لیکن
مائیہ اندونیزہ نم از گوہر نہ شد زو برو منقار و کامش تر نہ شد
الماس نے یہ صورت حال دیکھ کر طائر سے کہا کہ میں قطرۂ آب نہیں ہوں
ریزہ الماس ہوں، مجھے پانی سے سمجھ نہیں تو وہ طاقت رکھتا ہوں کہ تیری چونچ توڑ
دوں بلکہ تو تو کیا چیز ہے اگر انسان مجھے چبانا چاہے تو اسے بھی اپنی جان سے ہاتھ
دھونے پڑیں گے اور مجھے یہ طاقت اس لئے حاصل ہوئی کہ میں نے اپنی خودی کو مستحکم
بنا لیا ہے، میں قطرۂ آب کی طرح رقیق اور کمزور نہیں ہوں۔

یہ سن کر طائر بیچارہ پانی کی تلاش میں، ایک بانخ کی طرف متوجہ ہو گیا، وہاں اس نے

ایک پتہ پر قطرہ شبنم دیکھا تو اپنی پیاس بجھائی۔ اب علامہ مسلمان سے دریافت فرماتے ہیں۔

ایک می خواہی روزِ شمن جہاں بری از تو پرسم قطرہ یا گوہری
اے مسلمان! تو جو کہ دشمن ذاتی یا قومی پر غالب آنا چاہتا ہے میں تجھ سے
بڑھ چھتا ہوں کہ تو قطرہ ہے یا گوہر۔

اگر تو قطرہ ہے تو کبھی سلامت نہیں رہ سکتا، کسی کی پیاس بجھانے کے کام
آجائے گا۔ زندگی تو حق اسی کا ہے جو الماس کی طرح سخت ہو۔

غافل از حفظِ خودی یک دم مشو ریزہ الماس شو شبنم مشو

الماس اور کوئلے کا قصہ

چونکہ خودی کی حفاظت اور تربیت، علامہ کے فلسفہ، خودی کا سنگِ بنیاد ہے
اس لئے انہوں نے اپنے مافی الضمیر کو مسلمان کے ذہن نشین کرنے کے لئے صرف
ایک ہی مثال پر اکتفا نہیں کیا بلکہ الماس و زغال کی حکایت بھی بیان کی ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

”کوئلہ نے الماس سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگرچہ اصلیت کے لحاظ

سے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں (کوئلہ اور الماس کی کیمیاوی تحلیل کی جائے تو دونوں کے عناصر ترکیبی یکساں نظر آتے ہیں، لیکن تو بادشاہوں کے تاج میں لگتا ہے اور میں بھٹی میں جلتا ہوں؟
سوتی بھٹی

الماس نے جواب دیا تجھ میں کتنی سختی اور صلاحیت ہے اور یہی خاصہ میری برتری ہے (مگر) اور عظمت کا سبب ہے اصل کے لحاظ سے، تو بلاشبہ ہم دونوں ایک ہی ہیں، تجھے تجھ پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہے لیکن میں نے اپنی خودی کو سنبھل کر رکھا ہے، میں حاصل نہیں کیا اور اسی سے اس مرتبہ کو پہنچا کہ نور دیدہ قیصر اور نہیب دستہ خیر ہوں۔ چونکہ تو نے اپنی خودی کو سنبھل نہیں کیا، اور تیرے اندر کمزوری بھٹی اس لئے تجھے بھٹی میں جلتا پڑا۔ اگر تو اس مصیبت اور ذلت سے نجات چاہتا ہے تو نرمی چھوڑ دے، سختی اختیار کر۔

میں شہ دازوے دو عالم مستنیر
ہر کہ باشد محنت کوش و سخت گیر

جو شخص بجائے پُرم اور صاحب غم ہوتا ہے، دونوں عالم اس کے درجے سے فیض حاصل کرتے ہیں۔

مشتِ خاک کے اصل رنگ اسود است کو سرانہ جیبِ حرم بیرونِ زداشت
رتبہ اش از طور بالا تر شد است
بوسہ گاہ اسود و احمر شد است

دیکھ لو، سنگ اسود، چونکہ سنگ ہے، اس لئے اس کا رتبہ کوہ طور سے
 بھی بڑھا ہوا ہے اور تمام دنیا کے مسلمان اُسے بوسہ دیتے ہیں -
 درصلا بیت ابروئے زندگی است
 ناتوانی ناکسی ناخستگی است

----- ❦ -----

مہم

شیخ و برہمن کا قصہ اور گنگا و بہاگہ کا مکالمہ اس باب سے ہیں کہ
قوی زندگی کا تسلسل قومی خصوصیات و روایات کی سخت
پابندی پر منحصر ہے

اپنی خودی کو مستحکم کرنے کے بعد انسان کا فرض یہ ہے کہ اپنے اندر نشان
اجتماعیت پیدا کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی قلمی روایات کو محفوظ رکھے
اور ان پر سختی کے ساتھ عمل کرے۔ اس بات کو علامہ نے شیخ و برہمن کے مکالمہ سے
واضح کیا ہے کہ بنارس میں ایک برہمن تھا جس نے بڑی بڑی ریاضت کی تھی مگر اُسے
کو ہر مقصود ہاتھ نہ آیا، مجبوراً ایک درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرہ عرض کیا،
اُس مرد کو ملنے کہا۔

گفت شیخ اے طائفہ چرخ بلند اندکے عہد وفا با خاک بند

باز میں درسا زائے گردوں نورِ در تلاشش گوہر انجم مگرد
یعنی، تو بعد الطبیعیاتی مسائل میں الجھا ہوا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے
کہ خدا کیا ہے؟ انسان کی اصل کیا ہے؟ کائنات کس طرح موجود ہوئی؟ لیکن
ضرورت اس امر کی ہے کہ تو سب سے پہلے اپنی خودی کو مستحکم کرے، اگر کسی انسان
کو اپنی خودی سے آگاہی حاصل نہ ہو، یا اگر اس کی خودی مستحکم نہ ہو تو فلسفہ منطوق اور
حکمت کو فی چیز سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

من نہ گویم از بتاں بیزار شو کافر ی: شائستہ ز نثار شو
میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ بت پرستی ترک کرے۔ ہاں اس قدر کہتا ہوں کہ اگر
تو کافر یا اختیار کرتا ہے تو اس میں ایسا کمال پیدا کر کہ اشیایں زنا نہ ہو جائے۔
اسے امانت و ارتدیب کہن پشت پا بر مسلک آبا من
اسے تہذیب قدیم کے وارث! اپنے بزرگوں کے مسلک سے انحراف
نہ کر۔ کیوں؟

گر ز جمعیت حیات ملت است کفر ہم سر مایہ جمعیت است
اس لئے کہ حیات ملی جمعیت (اجتماعیت) پر منحصر ہے تب کفر بھی تو سرمایہ
جمعیت ہے یعنی اس کی بدولت ہی شان اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے مگر
تو کہ ہم در کافر ی کامل نہ در غور طوف حریم دل نہ
بات یہ ہے کہ تو کافر ی میں ہی تو کامل نہیں ہے اس لئے حریم دل کا طوف

نہیں کر سکتا یعنی راز نامے کائنات تجھ پر لنگشٹ نہیں ہو سکتے۔

ماندہ ایم از حبا و تسلیہم دور تو ز آذر من ز ابراہیم دور

قیس ماسودائی مہمل نشد در جنون عاشقی کامل نشد

مردو چوں شمع خودی اندر وجود از خیال آسماں پیمیا چہ سود؟

یعنی جس انسان کی خودی مُردہ ہو، اُسے فلسفہ اور منطق سے کوئی فائدہ نہیں

پہنچ سکتا۔ اور ہمارے نوجوانوں کی جو آج کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے

ہیں، بعینہ ہی حالت ہے، ان کی خودی فنا ہو چکی ہے۔ روایاتِ تلبیہ سے وہ یکسر

بیگانہ ہیں، کوئی نصب العین اُن کے سامنے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کا علم نہیں

کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ براؤٹنگ کا فلسفہ کیا ہے مگر یہ

غیر نہیں کہ اُن کے آقا محمد مصطفیٰ (روحی لا الفداء) کا ارشاد کیا ہے، انہیں یہ تو

معلوم ہے کہ ہیگل اور برگسٹران نے کیا کہا، لیکن یہ علم نہیں کہ قرآن اور حدیث میں

کیا لکھا ہے؟ وہ آرٹ اور اسٹیشنری کی چیزوں پر مکالمے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اعلائے

کلمۃ اللہ کے جذبہ سے ان کا دل یکسر خالی ہے۔ وہ شائد بت پرستی کی تردید میں

ایک آدھ عقلی دلیل بھی لاسکیں لیکن خود اُن کے دماغوں میں جو بت خانہ آباد ہے

اُسے خارج نہیں کر سکتے۔ وہ موٹر اور کوٹھی کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں لیکن حریت اور

آزادی کا تصور اُن کے دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔

اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اُن کی خودی یعنی دل مُردہ ہو چکا

ہے اندر میں حالات انہیں و مانع مطلق قائمہ نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لئے علامہؒ نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے ہندوستان کے باشندوں سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا۔

پہاڑے وہ زمین ہندوستان را
غلام، آزاد از بیداری دل

اس کے بعد علامہؒ نے ہمالہ اور گنگا کا مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ ایک من گنگا نے ہمالیہ سے کہا کہ بے شک تو بہت بلند ہے، اس قدر کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے لیکن جب تیرے اندر طاقت رفتار نہیں تو یہ رفعت اور تمکین کس کام کا؟ جب ہمالیہ نے یہ طعنہ سنا، تو کہا۔

ایں خرام نازسانان فناست ہر کہ از خود رفت شایان فناست
از مقام خود نداری آگهی بد زیان خویش نازی، ابھی
ان شعروں میں ایک منطقی قضیہ بیان کیا گیا ہے۔

صغریٰ :-

بھو! اپنی خودی کو منضبط اور مستحکم نہ کر سکے وہ شایان فنا ہے

کبیری :-

و اے گنگا، تو بوجہ خرام ناز اپنی خودی کی حفاظت سے قاصر ہے۔

نتیجہ :- پس تو مصفت بقاع سے محروم ہے افسوس تو اپنے مقام

سے آگاہ نہیں رہے اور اسی لئے اپنے نقصان پر نازاں ہے۔

کبرئی میں جو دعویٰ ہے اس پر دلیل ملاحظہ ہو۔

ہستی خودِ نذیرِ لازمِ ساختی پیش رہنِ نقدِ جہاں انداختی
 تو اگنگا، اپنی ہستی (خودی) سمندر (خلجِ بنگالہ) کی نذرِ گردِستی ہے اور اس
 کے معنی یہ ہیں کہ تیری، اپنی ہستی کچھ نہیں، تیرا اپنا مستقل وجود کچھ نہیں، تو اُس رہرو کی
 طرح ہے جسے راستہ میں کوئی رہنِ ٹوٹ لے۔

اس کے بعد ہم آلہ اُسے زندگی کا مفہوم سمجھاتا ہے۔

زندگی برجائے خودِ بالیدن است اندھیا بائی خودی گُلِ چیدن است

مبحث

مسلمان کا مقصد حیاتِ اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے اور اگر
جہاد سے غرض و غائت تسخیرِ ممالک ہو تو وہ اسلام میں حرام ہے

یہ بحث بہت اہم ہے اور تقاضائے عصر حاضر کے عین مطابق ہے۔ کاش
بندہ میسلمان ان دونوں سے آشنا ہو سکے۔

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے

کہ تیرے بھر کی موجوں میں اضطراب نہیں

سوال یہ ہے کہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو گئی تو اب وہ کیا کرے؟

اس بحث میں اسی کا جواب دیا گیا ہے۔

مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے قلب پر خدائی کا رنگ چڑھائے اور جب دل مسلمان

ہو جائے، اور یہی ضروری چیز ہے تو پھر مسلمان عشق کی دنیا میں نام پیدا کر سکتا ہے۔

خرو نے کہہ بھی دیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیا حاصل؟
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اور دل کا مسلمان ہو جانا، اس کا زندہ ہو جانا ہے۔

دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری میں آدم کے حق میں کہیاد ہے دل کی بیداری
طبیع مسلم از محبت قہر است مسلم از عاشق نباشد کافر است
کفر اور اسلام میں ماہر الامتیاز کیا ہے؟
عشق!

کافر اور مسلم میں ذریعہ امتیاز کیا ہے؟
عشق!

مسلم کون ہے؟
جو عاشق ہو!
کس کا؟

محمد مصطفیٰ کا!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
آنحضرت سے عشق کیونکر کیا جلتے؟
قرآن مجید کی اتباع سے!
قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ!

اس کا مطلب کیا ہے؟ سنئے۔

ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست پیش فرعون نے سرش اٹکندہ نیست
یعنی قرآن کا خلاصہ دو لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔
۱) اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور چونکہ حقیقت یہ ہے اس لئے مسلمان
کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔
پھر پڑھئے اس شعر کو۔

طبع مسلم از محبت قاہراست مسلم از عاشق نباشد کافر است
یعنی مسلمان محبت کی مدد سے، دوسروں پر غالب آتا ہے اس کے غلبہ
میں ظلم و ستم کا عنصر نہیں ہوتا۔ وہ سہرا یا محبت ہوتا ہے یعنی غالب آنا تو مسلمان
کا خاصہ ہے، قہاری (حکومت اور سروری) تو اجزائے ترکیبی ہیں داخل ہے لیکن
وہ جبر و تعدی سے نہیں بلکہ عشق و محبت سے غلبہ حاصل کرتا ہے، اور جو مسلمان، ظلم
عاشق نہیں وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔

تابع حق دیدنش ناویدنش خوروش نوشیادش نواویدنش
مسلمان وہ ہے جس کی زندگی خدا تعالیٰ کے زیرِ فرمان ہو، نہ کہ نفسِ آمارہ کے
اور اس کا دیکھنا یا نہ دیکھنا، کھانا پینا، سونا اور چلنا پھرنا سب اللہ تعالیٰ کی مرضی
کے مطابق ہو۔ اس شعر میں علامہؒ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نظم کر دیا۔

✓ قُلْ اِنَّ الصَّلَاةَ وَنُسُكِي وَحَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ

الْعَلَّيَيْنِ -

اے رسول انسانوں کو مطلع فرمادیجئے کہ، میری نماز اور میری قربانی، میرا
مرزا اور دنیا سب اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔
در رضائش مرضی مہم شہود۔ ایں سخن کے باوہ مردم شود
جو شخص اپنی زندگی کو تابع، فرمان الہی بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اُسے ایسا
بندہ تمام عطا فرمادیتا ہے جس کی بندی کا اندازہ بھی عام لوگ نہیں کر سکتے۔ یعنی
اس کی مرضی خدا کی مرضی، ہو جاتی ہے۔

خودی کو کہ بند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
اس شعری شرح میں ایک مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے لیکن بخوفِ طوالت
صرف چند سطور پر اکتفا کرتا ہوں :-
(۱) بندہ مومن کی مرضی (رضا) خدا کی مرضی (مشیت) کس طرح ہو سکتی
ہے؟ بر بنائے اتحاد۔

(۲) اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کہ بندہ پہلے خدا کے رنگ میں اپنے
دل کو غوطہ دے اور اس پر خدا کا رنگ پڑھائے۔
”وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صَبْغَةً؟“
مس ۳۱، عالم دہلی میں اس کی مثال مل سکتی ہے؟ ہاں جب پارہٴ فلولاد اپنی

خودی کو، آتش کلین کے تابع، بنادیتا ہے یعنی اپنے قلب پر آگ کا رنگ پڑھا دیتا ہے تو، اس کے اندر آگ ہی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اس کا رنگ سُرخ ہو جاتا ہے اور وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو آگ کرتی ہے یعنی جلانا۔
 ”وَمَا سَمِيتُ إِذْ سَمِيتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَمَّى“

(۴) کیا اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ عابد اور معبود (عاشق اور معشوق) دونوں ایک ہو جائیں یا یہ معنی کہ دوئی یا مغائرت مٹ جائے؟ نہیں۔ میں نے اس جگہ اتحاد کو انجذاب یا حلول یا غیبت کے معنی میں استعمال نہیں کیا بلکہ بایں معنی استعمال کیا ہے کہ دونوں کی انفرادیت علیٰ حالہ قائم رہتی ہے ٹھیک اسی طرح، فولاد کا ٹکڑا آگ ہو جانے پر بھی فولاد ہی رہتا ہے مگر ہوتا ہے کہ یہ انگارہ نہیں ہے بلکہ فولاد ہے۔ علامہؒ باتحاج قرآن کسی غیر عقیدہ کے قائل نہیں ہو سکتے۔ جو مل و اتحاد، اصطلاحی معنی میں، قرآنی نصوص کے خلاف ہے۔ عابد عابد ہو کہ بھی عابد ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اور جنہوں نے جاوید نامہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ عابد اور عابدہ میں کیا فرق ہے۔

عبد دیگر عابدہ چیز ہے وگر
 ماسرا پا از غلام او منتظر

علامہؒ کی تعلیم قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔
 فَسَنُكَانُ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا

يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا -

یعنی جسے اپنے رب سے ملاقات کی آرزو ہو، اسے لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ شرک سے مخفی رہے کیونکہ شرک کا عمل عمل صالح نہیں بن سکتا ہے جس طرح، اگر کسی برتن میں گائے یا بکری کے پیشاب کی چند بوندیں پڑی ہوں۔ اور اس میں اسی کے دودھ کی کھیر پانی چھائیے تو کوئی متقی اور پاکیزہ طبع انسان اسے کھانا پسند نہ کرے گا۔

اب دیکھ لیجئے اس آیت میں، مسلمان کا نصب العین لقاءِ رب کو قرار دیا گیا ہے اور ملاقات کے لئے معاشرت لازمی ہے کیونکہ ملاقات دو یا زیادہ افراد کے مابین ہوتی ہے۔

✓ خیمہ درمیدانِ الا اللہ دوست درجہاں شاہد علی الناس آمدست
مسلمان وہ ہے جو خیمہ توحید میں رہتا ہو اور انسانوں پر شاہد ہو۔

شاہدِ حالش نبیِ انس و جان شاہدِ بے صادق ترین مشاہد
اور نبی کریم صلعم اس کے حال پر شاہد ہوں اور آنحضرت سے بڑھ کر دنیا میں کون شاہد ہو سکتا ہے؟

اب یہاں سے رنگِ کلام بدلتا ہے۔ مومن کی تعریف بیان کرنے کے بعد اب کلمان سے خطاب فرماتے ہیں۔

قال را بگزارو بابِ حال زن نور حق بر ظلمتِ اعمال زن

اے مسلمان! زبانی جمع خرچ سے باز آ کر عمل کا سلسلہ شروع کر اور اپنے اعمال کی ظلمت کو اللہ کے نور کی مدد سے دور کر۔

قرب حق از ہر عمل مقصود وار نماز تو گرو جلاش آشکار
اور اپنے اعمال کا مقصود قرب حق کو قرار دے۔ یعنی تقرب الہی کو اپنے اعمال کی کسوٹی بنا جو فعل یا عمل تجھے خدا سے قریب کرے وہ اچھا ہے اور جو فعل یا عمل تجھے خدا سے دور کرے وہ بُرا ہے خواہ رو سو، مار کس، اینٹن اور تھو چاروں کے چاروں اسے اچھا کیوں نہ کہیں۔

صلح اشر گرد و چ مقصود است غیر گر خدا باشد غرض، جنگ است غیر
اگر صلح میں تیری ذاتی غرض پوشیدہ ہو تو وہ صلح بھی شر ہے اور اگر ذاتی غرض پیش نظر نہیں بلکہ احلائے کلمۃ اللہ کا جہوزن ہے تو جنگ و جدل سرا یا خیر و برکت ہے بلکہ موجب فلاح و اربین ہے۔

گر نہ گرد و حق ز تیغ ما بلند جنگ باشد قوم را نارا جہند
اگر ہماری تلوار حق کی حمایت میں بلند نہ ہو بلکہ جوع اکلا رض کے لئے ہو تو ایسی جنگ قوم کے لئے موجب ہضرت ہے۔

علامہؒ نے ان دو شعروں میں، اسلامی جہاد کا پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔
و موز بے خودی میں فرمائے ہیں۔

تیغ بہر عزت دین است و بس مقصد او، سخیفہ آئین است و بس

یعنی مسلمان صرف ایک صورت میں تلوار اٹھا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خلعت
 مذہب یعنی حفاظتِ آئین اسلام کیوں؟ اس لئے کہ مسلمان کا مقصدِ حیات یہ
 ہے کہ حکومتِ الدین دُنیا میں قائم ہو، اور اس حکومت کا آئین یا دستورِ العمل نہ رومن لا
 ہے نہ کوڈ نوپولین نہ تورہ چنگیزی نہ آئینِ اکبری نہ سٹوئس کوڈ بلکہ قرآن حکیم ہے۔

اُس کتابِ زندہِ قسراں حکیم حکمتِ اولیٰ ازل است و قدیم
 بنی۔ مطلب چونکہ دین میں جبر نہیں ہے لہذا ”کَلَّا اَکْرَاكَ فِي الدِّیْنِ“ اس لئے کوئی
 مسلمان کسی غیر مسلم کو تلوار کے زور سے مسلمان نہیں بنا سکتا۔ وہ صرف قرآن اور
 خدائے قرآن اور حاملِ قرآن کی حمایت میں تلوار بلند کر سکتا ہے اسی کو جہاد فی سبیل
 اللہ کہتے ہیں۔ جو راع الارض، اور دوسروں کو غلام بنانا، یا دوسروں کو ستانا یہ تینوں
 باتیں اسلامی تعلیمات کی روح کے خلاف ہیں۔

اس کے بعد علامہ نے حضرت میانمیر کی تعلیم سے اپنے مضمون کو واضح فرمایا
 حضرت شیخ سیانمیر ولی ہر خفی از نورِ جان او جلی
 بر طریقی مصطفیٰ محکم پئے نفی عشق و محبت رائے
 تربتش ایسان خاکِ سہرا مشعلِ نورِ ہدایت ہرما
 بر روی او جبہ فرسا آسمان از مریدانش شہرِ ہندوستان

شہرِ ہندوستان سے مراد شاہ جہاں ہے، جو مثل دیگر افغان اور ترک شاہان

ہندوستان کے ہاستثناء معدودے چند ایک دُنیا دار ٹائپ کا مسلمان بادشاہ
تھا۔

شاہ تھم جیس در ول کاشته قصہ تسخیر مالک داشتہ
چنانچہ ایک دن اس فانی دنیا کی طلب میں حضرت میاں میر کی خدمت میں
حاضر ہوا اور حرفِ مطلب زبان پر لایا۔ حضرت نے مدعا سن کر توقف فرمایا، کچھ
جواب نہ دیا۔ اسی اثنا میں ایک مرید کچھ چاندی کے سکے لے کر حاضر ہوا اور حضرت
کے قدموں میں رکھ کر کہنے لگا: میں نے کئی روز کی مسلسل محنت مزدوری سے یہ رقم
حاصل کی ہے اور میں اسے آپ کی نذر کرتا ہوں۔ اس کا جو جواب شیخ نے دیا
وہ لائقِ شنید ہے۔

گفت شیخ، این ز حق سلطان است	آنکہ در پیران شاہی گداست
سکرانِ ہر و ماہ و انجسم است	شاہِ مافلس ترین مردم است
نبی عسیٰ بگناہیدہ بر خوانِ اجانب وخت است	آتشِ جو عیش جہانے سوخت است
قطر و طالعوں تابعِ شمشیر او	عالمے ویرانہ از تمسیر او
از خیالِ خود فریب و فکر خام	می کند تا راج را تسخیر نام

اسی خیال کو جاوید نامے میں یوں بیان فرمایا ہے۔

جنگِ شانِ جہاںِ غارت گری است

جنگِ مومنِ سُنتِ پیغمبری است

یعنی دنیا طلب بادشاہ و راصل، ارض خدا کو تاراج کرتے ہیں لیکن اپنی
 حماقت کی وجہ سے اسے تسخیر سمجھتے ہیں۔
 آتش جان گدا، جوع گداست ^{جوع} جوع سلطان ملک و ملت رافقاست
 اگر درویش کو بھوک کا عارضہ ہو جائے اور یہ نہایت مذموم بات ہے کیونکہ
کم خوری، درویشی کی صفت اولیں ہے بسیار خود کھی عارف نہیں ہو سکتا جیسا کہ
 سعدیؒ نے لکھا ہے۔

اندروں از طعام خالی دار
 تا در آن نور معرفت بسیتی

تو صرف ایک فرو کی جان کا نقصان ہے یعنی صرف وہ درویش فنا ہو جائیگا۔
 لیکن سلطان اگر جوع الارض میں مبتلا ہو جائے وہ جس طرح برطانیہ، فرانس، جرمن،
 جاپان اور اٹلی آج کل مبتلا ہیں، تو سارا ملک تباہ ہو جائے گا۔

ہر کہ خنجر بر غنہ شد اللہ کشید
تینج اور در سینہ او آرکید

مبحث یازدهم الْوَقْتُ سَيِّفٌ

یعنی بحث زمان و مکان

علامہ اقبالؒ نے اس عنوان کے ذیل میں زمان و مکان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اس ضمن میں اس بحث کو بھی ابھروں جو علامہؒ نے اپنے خطبات مدراس میں پیش کی ہے اور پروفیسر الیگزینڈر برگسٹران اور دیگر مغربی فلاسفہ کے افکار کی طرف بھی اشارہ کر دوں لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس اسلوب کو اختیار کیا تو بحث بہت طویل اور بہت دقیق ہو جائے گی۔ اس لئے میں ہر دست صرف مثنوی کے اشعار کی تشریح پر اکتفا کرتا ہوں۔ زمان و مکان کی مفصل بحث اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہے تو جناب پروفیسر رضی الدین صاحب صدیقی ایم، اے، پی، ایچ، ڈی کی کتاب اقبال کا تصور زمان و مکان

ملاحظہ فرمائیں۔ پروفیسر رضی الدین صاحب صدیقی جامعہ عثمانیہ حیدر آباد وکن کے ریاضی کے استاد الاساتذہ ہیں اور دو سال ہوئے آپ نے ریاضی میں ایک لاکھ روپے کا نوبل پرائز حاصل کیا تھا۔ آپ ریاضی میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں اور اسلام کے مایہ ناز فرزند۔ حق یہ ہے کہ اس بحث پر گفتگو کرنا آپ ہی کا حق تھا۔

سبز بادِ اخاکِ پاکِ شافعیؒ حلے سرخوش ز تاکِ شافعیؒ
فکر او کو کب ز گردِ دل چیدہ است سیفِ بڑاں وقت را نامید است نام رکھا
یعنی خدا تعالیٰ امام شافعیؒ کو مراتبِ عالیہ نصیب کرے! انہوں نے کسی عمدہ بات کہی ہے کہ ”اَلْوَقْتُ سَيْفٌ“ یعنی وقت تلوار ہے۔

حضرت امام شافعیؒ فقہ اسلامی کے چار اماموں میں سے ایک امام ہیں انہوں نے یہ مقولہ کہ ”وقت تلوار ہے“ غالباً اس حقیقت کے اظہار کے لئے استعمال کیا تھا کہ وقت حوادثِ روزگار کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ علامہؒ نے جو معافی اُن کے مقولہ کو پہناتے ہیں وہ ان کے نہ انہماک و مانع میں بھی موجود ہوں۔ خواہ کچھ ہی ہو علامہؒ کو اُن کا یہ مقولہ بہت پسند آیا اسی لئے انہوں نے اسے موضوعِ بحث بنایا۔

من چہ گویم سراسر ایش شمشیرِ حلیت آپ او سرایہ دایرِ زندگیت

علامہؒ فرماتے ہیں کہ وقت کی حقیقت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس تلوار کی دھار حیات پر منحصر ہے یعنی اگر حیات نہ ہو تو وقت کا وجود بھی نہ ہو۔

اب علامہؒ یہ بیان فرماتے ہیں کہ صاحب وقت کی صفات کیا ہوتی ہیں :-
صاحبش بالاتر از امید و بیم دست او بیضا تر از دست کلیم
جو شخص زمان پر حکمران ہو وہ امید و بیم سے بالاتر ہوتا ہے، اور اسے غیر معمولی بلکہ فوق البشر قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔

در کھن موئی ہمیں شمشیر بود کار او بالاتر از تدبیر بود
سینہ دریائے احرار چاک کرو قلزم را خشک مثل خاک کرو
پنجرہ حیدر کہ خمیر گیر بود قوت او از ہمیں شمشیر بود
حضرت مولائی نے جو بحر قلزم کو خشک کرو یا اور حضرت علیؑ نے جو خمیر کا دروازہ ایک لافٹ سے اکھڑ پھینکا تو یہ شخص اس لئے تھا کہ یہ دونوں حضرات زمان پر حکمران تھے لہ

لہ علامہ اقبالؒ نے علم کلام میں کیا خدمت انجام دی، اور تنکابین کے زمرہ میں ان کا پایہ کیا ہے، یہ بحث میرے موضوع سے خارج ہے مگر اس قدر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قدر بادیت میں حجرات کا عقلی امکان ثابت کر کے، علامہؒ نے مذہب کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اگر مہر سید مہر موم کی تہذیب اس طرف مبذول ہو جاتی تو انہیں حجرات انبیاءؑ کی تاویلات رکھیکہ کی ضرورت پیش نہ آتی بلکہ وہ یہ کہہ کہ ان کا ثبوت دے سکتے تھے کہ جو شخص زمان پر حکمران ہو جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ :-
پنجرہ او پنجرہ سق می شود ماہ از انگشت او شقی می شود (اقبالؒ)

گرویش گردون گردان دیدنی است انقلاب روز و شب نمیدانی است
قرآن مجید نے انقلاب روز و شب کو اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں
قرار دیا ہے۔

اس لئے علامہ فرماتے ہیں کہ گرویش اخلاک اور انقلاب روز و شب پر غور
کرو لیکن انسان بعض وجوہ کی بنا پر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ زمانہ بھی کوئی خارجی
وجود رکھتا ہے۔ چنانچہ علامہ اس غلط خیال کی تردید فرماتے ہیں۔

اے اسیر دوش و فردا در نگر در دل خود عاکم دیگر نگر
در گل خود تنہم ظلمت کاشتی وقت را مثل خطہ پسنداشتی
یعنی اے اسیر دوش و فردا! اے وہ شخص جو اپنے آپ کو زمانہ کا محکوم سمجھتا
ہے، اگر تو اپنے ضمیر میں غوطہ زن ہو تو تجھے اور یہی عالم نظر آئے گا یعنی تجھے معلوم ہوگا
کہ زمانہ کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود تیری زندگی کے کارناموں
کے اظہار پر منحصر ہے۔

تو نے اپنی کل یعنی اپنے دماغ میں یہ غلط خیال قائم کر لیا کہ وقت یا زمانہ
(TIME) ایک خط (LINE) کی طرح کوئی مستند وجود رکھتا ہے۔ یعنی تو نے
ماہم کو خط یا لکیر تصور کر لیا۔ اور چونکہ خط کو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس لئے یہ زمانہ
لے ہندی یونانی اور نیوٹنی (NEWTONIAN) فلسفہ میں زمانہ کا خارجی وجود تسلیم کیا گیا ہے اور
ان حکماء نے زمانہ کو خط کی طرح تصور کیا ہے۔

کو اس کی پیمائش کا آلہ بنا کر اس کو ماضی حال اور استقبال میں تقسیم کر لیا ہے۔ اور چونکہ تم کو اپنے آپ کو دن اور رات میں محدود اور محصور سمجھتا ہے، اس لئے تم نے اپنے آپ کو گردشِ روزگار کا قیدی قصودہ کر لیا، اور اس تغیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے زمانہ (TIME) کو اپنے اوپر حکمران قرار دے دیا۔

ہندی اور یونانی حکماء نے اس طرح استدلال کیا ہے۔

”زمانہ باعثِ تکوینِ حوادث ہے یعنی واقعات، زمانہ کی بدولت رونما ہوتے ہیں اور زمانہ انسانی دسترس سے بالاتر ہے اس لئے حوادثِ روزگار انسانی دسترس سے بالاتر ہیں پھر چونکہ انسان زمانہ کا اسیر ہے یعنی ^{زمانہ} time کا اس پرستل ہے اس لئے انسان اپنی زندگی میں مجبور ہے یہی وجہ ہے کہ ہندی اور یونانی فلسفہ کے زیرِ اثر آکر، ایرانی شعراء نے گردشِ افلاک کو انسانی زندگی پر اثر نہیں بلکہ حکمران بیان کیا اور رفتہ رفتہ یہ غیر اسلامی تغیل مسلمانوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو گیا کہ اُس نے اُن کو زمانی زماں بنا دیا۔ چنانچہ آج بھی ہم آپس میں اس طرح اظہارِ فکر کرتے ہیں دیکھئے گردشِ افلاک کیا رنگ دکھاتی ہے؟ دیکھئے زمانہ کو ان سی کروٹ بدلتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

رات دن گردش میں ہیں سات آسمان

ہو رہے گا کچھ نہ کچھ اگھرائیں کیا ! (خائب)

مطلب ان سب کا ایک ہی ہے کہ انسان مجبور ہے اور زمانہ ان پرستل ہے

اس غلط فہمی کا مبنی یہ ہے کہ ہندی اور یونانی حکماء نے زمانہ کو مکان (SPACE) کی طرح ایک خطِ مستقیم (EXTENDED LINE) قرار دیا، اور یہ سمجھا کہ یہ ایک دائرہ (چکر) ہے جس کے گرد ہم گردش کر رہے ہیں۔ چنانچہ روزمرہ گفتگو میں ہم زمانہ کے چکر کی ترکیب عموماً استعمال کرتے ہیں اور مطلب زمانہ کی فعالیت (ACTIVITY) ہوتا ہے۔

اب آئندہ اشعار کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔
 در گل خود تاجِ ظلمت کاشتی   وقت را مثل خطی پسنداشتی
 باز با پیسِ زبیرِ سیل و نہار   فسکہ تو پیوہِ طولِ روزگار
 یعنی پہلی اور بنیادی غلطی انسان سے یہ ہوتی کہ اُس نے وقت کو لائن تصور کیا، اور پھر اس کے طول کو ریل و نہار کے پیمانہ سے ناپا۔

ساختی این رشتہ را ز تار و دوش   گشتہ مثل تباں، باطلِ فردِ شمش
 اے مسلمان! اے وہ انسان جس کو خدا نے زمانہ پر حکمرانی بنایا تھا، تو نے اس تخیل کو گویا رشتہ و زتار بنا لیا اور غلط خیالات کا شکار ہو گیا۔ حُر کی جج
 ”مسلمی؟ آزاد! این ز تار با شمش“   شمعِ بزمِ ملت، استوار با شمش

لھو مکان ہے ہندو و ناسف نے حیاتِ انسانی کے چکر سے زمانہ کے چکر کا تصور مستعار لیا جو۔ پودہ و ہرم کا چکر تو دنیا میں مشہور ہے۔ زندگی۔ سے خواہش، خواہش سے عمل، عمل سے جزا و سزا اور جزاء و سزا سے زندگی اسی لئے گوتم نے اس چکر سے نکلنے کی ترکیب یہ نکالی کہ زندگی ہی کو ختم کر دو ۱۲۱

آخر علامہؒ نے واضح طور پر لفظ مسلمان استعمال کر ہی لیا۔ فرماتے ہیں۔
اے مخاطب کیا تو مسلمان ہے؟ اگر ایسا ہے تو تیرا پہلا فرض یہ ہے کہ اس
زمانہ کو گردن سے اتار ڈال یعنی زمانہ کے اس تختیل کو مارنا جسے نکال دے۔

زمان (TIME یا ~~تیم~~) کا خارج میں کہیں وجود نہیں یہ تو ہمارے
ذہن کی پیداوار ہے یعنی زمانہ کا وجود خارجہ نہیں ہے بلکہ ذہنی ہے (TIME
IS SOME THING SUBJECTIVE) اور اس کی بدولت
ہم حیات کا تصور کرتے ہیں اگر ہمارے ذہن میں زمانہ کا تصور نہ ہو تو حیات
کا تصور نہیں ہو سکتا (WITHOUT TIME LIFE IS

-(UNTHINKABLE)

تو کہ از اصل زمان آگاہ نہ از حیات جاوداں آگاہ نہ؟
تو چونکہ زمانہ کی مابیت سے آگاہ نہیں ہے اس لئے حیات جاوداں
(ETERNAL LIFE) کے مسموم سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتا۔

اب آپ زمان کی تفہیم و تفہیم کے لئے دوسرا پہلو اختیار کرتے ہیں اور حدیث
مشہور لِيُحَيِّحَ اللَّهُ وَقْتُ سے استفادہ کرتے ہیں۔

تاکجا در روز و شب باش اسیر زیر وقت از لی محّ اللہ یاد گیر
یعنی تو کب تک یہ سمجھتا رہے گا کہ زمانہ مجھ پر حکمران ہے؟ تو کب تک اس
غلط فہمی میں مبتلا رہے گا کہ زندگی ٹیل و نہار ہے؟ اگر تو جو یا سئے حقیقت وقت

ہے تو انہیں تجھے ایک طریقہ بتاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کر۔

یٰسَعْنِیْ فِیْہِ نَبِیُّ مَّسْکَلٍ
وَلَا مَلِکٌ مُّقْتَدِبٌ

یعنی بعض اوقات مجھے خدا کے ساتھ روز
دنیا کا موقع حاصل ہوتا ہے کہ اس تخلیق کی محفل
میں نہ نبی مرسلا ہو سکتا ہے نہ ملک مقترب۔

مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس
کائنات میں مجھے اپنے اور خدا کے علاوہ کسی تیسری چیز کا احساس نہیں ہوتا یعنی
وقت، روز و شب یا ماہ و سال کا نام نہیں بلکہ وہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس
کا نارنج میں وجود نہیں ہے صرف ذہن انسانی اس کا ادراک کرتا ہے کیونکہ وہ
اُسی کی پیداوار ہے۔

این وَاں پیدا است از رفتارِ وقت   زندگی سرایت از اسرارِ وقت
کائنات میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں یہ سب وقت کی رفتار کی بدولت
ظہور میں آتے ہیں۔ واضح ہو کہ وقت این وَاں یعنی حوادثِ مظاہر اور واقعاتِ
(EVENTS) سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ این وَاں وقت سے پیدا ہوتے ہیں۔
اور ٹائم لمحات (سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ) کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک واحد لمحہ ہے۔ یہ جو آپ
کے دماغ میں دوش، امروز اور فردا کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ
آپ نے اپنی سہولت کے لئے وقت کی وحدت کو حسب منشاء خصوصاً میں منقسم کر

ویدا۔ وراصل زمانہ کوئی مادی شے نہیں بلکہ ایک ذہنی تصور (LOGICAL CONCEPT) ہے۔

ہماری زندگی زمانہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے اور زندگی سے مراد فعالیت (ACTIVITY) ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ وقت اور زندگی دونوں ہی راز ہیں۔ وقت کا تصور زندگی یعنی حوادث و واقعات کے بغیر نہیں ہو سکتا اور زندگی کا تصور وقت کے بغیر ممکن نہیں۔
چنانچہ اس شعر کی شرح میں علامہؒ نے فرمایا۔

"TIME IS LIFE AND YOU CAN NOT UNDERSTAND LIFE WITHOUT TIME"

اصل وقت از گردش خورشید نیست وقت جاوید است و خورشید جاوید نیست
یعنی زمان کی اصلیت اختلافِ لیل و نهار پر مبنی نہیں ہے مثلاً یوں سمجھئے
کہ آپ نے رات کو پیمانہ فرض کیا اور تیس دن کا ایک ماہ اور بارہ ماہ کا ایک سال
بنایا اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کی وفات کو چار ہزار سال ہوئے تو یہ جو
بات آپ نے کہی اعتباری ہے کیونکہ اگر ماہ و سال کا پیمانہ زمین کی گردشِ دوری طوفی
کے بجائے کچھ اور ہوتا، تو آپ کبھی چار ہزار سال نہ کہتے۔

وقت بذاتہ اُنی فانی یا عارضی چیز نہیں بلکہ وہ ایک حقیقت ابدی ہے۔ ۱۰

(TIME IS ETERNAL) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ تخلیقی حرکت کا

نام ہے اور خدا ہر وقت تخلیق میں مصروف ہے اس لئے زمانہ، اخلائی زندگی

(DIVINE LIFE) کا ایک جزو ہے یا اگر یہ لفظ مغالطہ آمیز نظر آئے

تو یوں کہہ لیجئے کہ زمانہ، حیات ایزدی کی ایک شان (ASPECT) ہے۔

کوئی انسان، خدا کے متعلق زمانہ کی قید سے آزاد ہو کر تصور نہیں کر سکتا بلکہ

خود خدا کے تصور کے ساتھ زمانہ کا تصور لازمی ہے مثلاً جب آپ کہتے ہیں کہ خدا

ہے تو ہمیشہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ازل سے ہے اور وہ ابد تک رہے گا۔ یعنی خدا

تعالیٰ اسی ہے یعنی زندگی اس کی صفت ہے لیکن آپ اس کی زندگی کا تصور

بھی، وقت کے تصور سے منزہ ہو کر نہیں کر سکتے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ خدا زمانہ و

ملکہ علامتوں نے فرمایا کہ وقت زندگی ہے اس پر اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ سیکھ

کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور چھ ماہ تک بے ہوش رہتے اب سوال یہ ہے کہ

۱۱ کیا اس عرصہ میں آپ وقت کا تصور کر سکتے؟

اور ۲، جب آپ کو ہوش آیا تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی دیر تک یا کتنے دنوں تک

آپ غافل رہے؟ آپ جب ہوش میں آئیں گے، تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ کھڑی دیر گزری

ہے حالانکہ ایک نہ وہ پورے ۱۸۲ دن کے بعد آگاہ ہو گئے! تو معلوم ہوا کہ ۱۸۲ دن، ایک لمحہ کے

برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ علم الارض کے چھ لاکھ سال، خدا کے چھ دن کے برابر ہوں تو اس

میں کون سی عقلی قیاسیت ہے؟

مکان کی قید میں ہے بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی ہیئت، دماغی اور ترکیب ذہنی کی بنیاد پر مجبور ہیں کہ جب خدا کی زندگی کا تصور کریں تو اس کو زمانہ کے تصور سے جدا نہیں کر سکتے۔

قصہ مختصر وقت ازلی ہے حالانکہ آفتاب ازلی نہیں ہے وہ تو ایک مادی چیز ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ فنا ہو جائے گا۔

عیش و غم، عاشور و عید، است وقت سہریاب مادہ و خورشید است وقت زمانہ کیا ہے؟ عیش بھی ہے غم بھی ہے یعنی تملکہ حوادث روزگار جو بظاہر ایک دوسرے کی منہ میں اسب وقت ہی کی بدولت رونما ہوتے ہیں۔ انسان وقت کے تصور سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ عیش اور غم رنج اور راحت، عاشور اور عید نوعینکہ ہر حادثہ کا تصور بقید زمان ہی کر سکتا ہے۔ بلکہ چاند اور سورج کی روشنی کا بھی تصور نہ ہر کے اگر وقت کا تصور نہ ہو۔

وقت رانشل مکان گسہ زدہ؟ امتیاز دوش و فسد اکروہ؟

تجو سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ تو نے زمانہ کو بھی مکان کی طرح ممتد (EXTENDED) سمجھ لیا اور اس طرح دوش و فرد اکا امتیاز پیدا کر لیا۔ یہ غلطی اس لئے ہوئی کہ تو نے وقت کو مادی چیز سمجھا حالانکہ وقت، مادی شے نہیں ہے۔

ماضی ہو کہ انشائن (EINSTEIN) اور اقبال کے خیالات میں

فرق یہ ہے کہ اول الذکر زمان کو بُعدِ رابع (FOURTH DIMENSION) قرار دیتا ہے یعنی اس کو مادی شے تصور کرتا ہے۔ لیکن اقبالؒ کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ (SERIAL TIME) مادی ہو لیکن اوقت کا جو ذہنی احساس ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ مادی نہیں ہے بلکہ ذہن ہی کی پیداوار ہے اور اسی کا جزو لا ینفک ہے۔ برگسٹاں کا یہی خیال ہے

الغرض اقبالؒ کے نزدیک، وقت یا زمانہ خط (LINE) کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس کے حصے کر سکیں مثلاً فلاں حصہ دوش ہے اور فلاں فردا۔
 اے چو بوارم کردہ از بستان خویش ساختی از دستِ خود زندان خویش
 اے شخصِ ثوابِ اپنی خودی یا اپنی حقیقت سے اس طرح دور ہو گیا، جس طرح خوشبو، غنچے سے نکل جاتی ہے۔ اور زمان (وقت) کو مادی اور خارجی شے قرار دے کر متقید بالزمان ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ثوابِ سر دوش و فردا نہیں ہے بلکہ دوش و فردا تیرا اسی ہے۔ زمان کچھ نہیں کرتا، کیونکہ کہ نہیں سکتا۔ جو کچھ کرتا ہے تو کرتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے تجھ سے ہوتا ہے۔

وقت ماکو اول و آخر ندید از نیا بان ضمیر ما دمیہ
 وہ زمانہ جس کا نہ ازل ہے نہ آخر یعنی زبانِ مطلق، وہ تو ہمارے ہی ذہن (MIND) کی پیداوار ہے یعنی زمانہ کا وجود ذہنی ہے خالص نہیں۔
 (انس) زندہ از عرفان اصلش زندہ تر استی و از سحر تا بندہ تر

زندہ یعنی انسان، وقت کی اصلیت کے عرفان کی بدولت حقیقی زندگی کا مالک بن سکتا ہے۔ یعنی انسان زندہ ہی اُس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ زمان (TIME) کا صحیح عرفان (KNOWLEDGE) حاصل کرے۔

زندگی از وہ سرو دہرا از زندگی است

لا تسبیح اللہ فی زمان نبی است

مصول عرفان کی صورت یہ ہے کہ اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ کہ دہر یعنی زمانہ یا وقت زندگی ہے اور زندگی، زمان ہے۔ اسی لئے تو آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ زمانے کو بُرا بھلا مت کہو کیوں؟ اس لئے کہ زمانہ تم سے جدا کوئی شے نہیں، تم خود زمان ہو۔

فان اللہ هو الدہر

اب اس کے عرفان کی صورت یہ ہے کہ

(A) زمانہ زندگی ہے۔

(B) اور زندگی کا عرفان، تنمیرِ خودی، میں غوطہ زن ہونے پر منحصر ہے۔

(C) لہذا زمانہ کا عرفان اگر حاصل کرنا مقصود ہے تو اپنی خودی کا عرفان

حاصل کرو۔

جو شخص اپنے آپ سے واقف نہیں وہ زمانہ کی حقیقت سے کبھی واقف نہیں ہو سکتا۔ جب تم اپنے من میں ڈوب کر وقت کی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ قابلِ پیمائش (MEASUREABLE) نہیں، اور نہ

اس کا اول ہے نہ آنکھوں؟ اس لئے کہ وہ تو ایک ذہنی کیفیت (MENTAL)

(PHENOMENA) ہے۔

جب انسان، زندانِ وقت سے نکل جاسکے گا، تو وہ زندہ تر ہو جائے گا۔
کس طرح؟ اس طرح کہ پھر وہ اپنے فائدہ کے لئے استعمال کر سکے گا اور اس
کی ذات سے خوارقِ عادت مرزد ہو سکیں گے۔

زندگی کی حقیقت، زمانہ کے بغیر سمجھیں نہیں آسکتی کیوں؟ اس لئے کہ اصل
حیات اور زمان و فوں ایک ہی شے کے دو پہلو (ASPECTS) ہیں۔
جب آپ حیات کا تصور کرتے ہیں تو زمانہ کی قید کے تحت۔ اور جب آپ زمانہ
کا تصور کرتے ہیں تو حیات کے واقعات کے تحت۔ غور سے دیکھئے تو حیاتِ فہر
اور زمانہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اسی لئے علامہ نے فرمایا۔

وقت، ناگہاں اول و آخر ندید از خیابانِ ضمیر ما وید

یہاں ضمیر سے مراد ذہن یا نفسِ باطن ہے۔

ہمارے شعراء نے مسلمانوں کو صدیوں تک یہ خواب اور محجون کھلائی کہ کیا
کے لئے موزوں وقت کے منتظر ہو کر اقبالؒ نے صدیوں کے اس جمود کو توڑا اور یہ بتایا
کہ جب تک انسان کو کشش نہیں کرے گا اس کے لئے موزوں وقت کبھی نہیں
آسکتا۔

لے LIFE لے MIND لے TIME

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرَ مَا بِأَنفُسِهِمْ

اور میں سچ کہتا ہوں کہ یہ وہ شاندار ملی خدمت ہے کہ ہندوستان کے غلام

اس کی عظمت اور اہمیت کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے۔ - *determination*

اگر سلطان محمد فاتح اپنے عزم آہنیں کی بدولت ۱۴۹۳ء میں اپنے جہازوں کو آبائے خافورس کی شاخِ زندیں میں ڈالنے کے لئے موزوں وقت پیدا نہ کرتا تو وہ وقت آج ترکوں کو نصیب نہ ہوتا۔

اب علامہ ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں اور اُس بات کے نکتہ ہونے میں کیا شک ہے جسے خود حضرت علامہ نکتہ سے تعبیر کریں۔

نکتہ ملی گولیت روشن چو در تماشای امتیازِ عبد و نیر

وہ نکتہ کیا ہے؟ غلام اور آزاد میں فرق۔ ملاحظہ فرمائیے۔

عبد گردید یا وہ در سبیل و نیر در دلِ حشر یا وہ گرد و روزگار

غلام کی شناخت یہ ہے کہ وہ زندانی روز و شب ہوتا ہے اور بندہ آزاد کی شان یہ ہوتی ہے کہ روز و شب اُس کے پابند احکام ہوتے ہیں یعنی عبد وہ ہے جس پر زمانہ مکران ہو اور مرتہ وہ ہے جو زمانہ پر مکران ہو۔

اسی مضمون کا ایک شعر جاوید نامہ میں بھی درج ہے۔

آنچه در عالمِ نخلِ آدم است آنچه در آدم بخیلِ عالم است

تکفیر = سمانا۔

وہ نکتہ کیا ہے؟ غلام اور آزاد میں فرق۔ ملاحظہ فرمائیے۔

اب علامہ دوسری بات اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں وہ یہ کہ
 چونکہ بعد یعنی خلاصہ اپنے زمانہ کا پابند اور دایم صبح و شام میں سمجھو پڑا کر گزار
 ہوتا ہے اس لئے یکساں طور پر زندگی بسر کرنا، اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ اور
 اس کی زندگی میں کوئی ندرت (انوکھا پن) نظر نہیں آتی۔ لیکن مردِ محترم ایکسانیت
 (MONOTONY) کو برداشت نہیں کر سکتا۔

عبدالرحیم جیل حاصل فطرت است وارواتِ جان او بے ندرت است
 و مبدع نو افسرینی کا حشر نغمہ پیہم تازہ ریز و تار حشر
 یقیناً ناظرین مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہماری قوم کے اکثر و بیشتر لوگ
 زندگی بالکل تحصیل حاصل ہوتی ہے یعنی موسمِ سرما میں۔
 (۱) یا ۱۰ بجے سو کر اٹھنا، بغیر منہ دھوئے چاء پینا۔

(۲) اس کے بعد حقہ نوش جان کرنا اور بڑا کمال کیا تو کوئی ناول یا عربی وضع
 کا لٹریچر پڑھ لیا۔

(۳) قریب ایک بجے خاصہ ناول فرمانا، اور اس کے بعد قیلولہ یا اگر تفتیح
 اوقات کی صورت ہو گئی تو برج یا گنچہ سے دل زار کو تسکین دینا۔

(۴) شام کو موٹر میں ہو اخوری کے لئے نکل جانا۔
 (۵) شب کو بعد طعام، اُس دولت کے بل بوتے پر جو محض اس لئے حاصل
 ہو گئی ہے کہ دو تیند باب کے گھر پیدا ہو گئے، اُس فضل میں غرق ہو جانا شریعت

اسلامیہ جس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔

(۶۱) دو تین بجے سو جانا اور پھر ۱۰، ۹ بجے اٹھ بیٹھنا وغیرہ اسے چکڑ میں عمر ختم ہو جاتی ہے (اَلَا مَا شَاءَ اللہ)

اگر کراں خیزی مقام اور ہماں نالہ ہائے صبح و شام اور ہماں یہ تو دو متمند غلاموں کا حال ہے اب رہے وہ جو متوسط الحال ہیں۔ وہ بھی اپنے دائرہ ہی میں گردش کرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ جب اپنے گرد پیش کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لئے تقدیر کا رونا رو لیتے ہیں اور اس کے بعد سب معمول پھر مکرری گردش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔

عبداللہ ایام زنجیر است و بس بر لب او حرف تقدیر است و بس جو لوگ زنجیری ایام ہیں، کابلی، تن آسانی، دون مہتی، اور پستی ان کی فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے، زمانہ جس طرح اُن کو چلاتا ہے اُسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ اور اپنی تقدیر کا رونا روتے رہتے ہیں۔

بمبت حشر، با قضا گردشیر حادثات از دست او صورت پذیر علامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وقت پر حکمران ہوتا ہے (اور یہ مقام خود شناسی یعنی عرفان خودی سے حاصل ہو سکتا ہے) وہ ناسازگار دنیا میں نہیں رہتا بلکہ زندہ ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے۔

اقبال کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص آزاد ہے وہ دوسروں کے جہاں میں رہنا

پسند نہیں کر سکتا۔

بندہ آنادرا آید گراں ز سیتن اندر جہان دیگران

اسی لئے وہ فرماتے کہ اے مسلمان!

وہی جہاں ہے ترا، تہں کو تو کرے پیدا

یہ سنگ دشت نہیں جو تری نگاہیں ہے

پس ایسے ہیں کفر اور اسلام کا معیار حاصل ہو گیا مسلمان دراصل وہ ہے

جس میں قوتِ تخلیق پائی جائے۔

یہی تو جو ہے کہ جب اقبالؒ کو عالمِ تصور میں، خدا کی منصوری حاصل ہوئی

تو، خدا نے یہ فرمایا۔

سہر کہ اور قوتِ تخلیق نیست نرد و ماہِ جز کا فروز ندین نیست

اس لئے معلوم ہوا کہ مسلمان وہ ہے جس میں قوتِ تخلیق پائی جائے اسی

لئے اقبالؒ کہتے ہیں۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

پھر ایک جگہ یوں تلقین فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو

چونکہ ڈالے یہ زمین و آسمانِ ستار

اور خاکِ سر سے آسپا اپنا جہاں پیدا کرے

اس کی وجہ یہ ہے کہ خود کار کنال قضا و قدر کا یہ قول ہے۔
 ما گفتند جهان مایا بتو می سازد؟ گفتیم کہ نمی سازد گفتند کہ بر چه بنی
 سوال یہ ہے کہ مسلمان میں یہ طاقت کیسے پایا ہو؟ اس کا جواب اقبال نے
 یہ دیا ہے کہ قرآن ہی نعمت انسان کو عطا کر سکتا ہے۔

ما کہند گرد و چول جهان اندر برش می دہستہ راں جہانے دیگرش
 قرآن مجید نئی دنیاؤں کا ایک زبردست خزانہ ہے، اسی لئے اقبالؒ
 نے اعلیٰ حضرت شاہ افغانستان کو نصیحت فرمائی۔

ما سد جہاں با قیست در قرآن ہنوز اندر آیتش یکے خود را بسوز
 ما ہمت حیر با قضا گرد و شیر حادثات از دست او صورت پذیر
 لیکن مروجہ قضا کا مشیر بن جاتا ہے اور اس لئے عالم میں وہ واقعات
 رونما ہوتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔

ترکی کے دشمنوں نے کہا "ترکی کو ہمارا غلام بن جانا چاہئے" مصطفیٰ کمال
 نے کہا "نہیں، ایسا نہیں ہوگا"۔

چونکہ مصطفیٰ کمال، اپنی زندگی کے عرفان کی بدولت وقت پر حکمران ہو گیا
 تھا اس لئے زمانہ اس کا فرمان پذیر بن گیا، اور ترکی میں جو حالات رونما ہوئے وہ
 اس کے ہاتھ سے صورت پذیر ہو کر عالم میں رونما ہوتے تھے۔

معمر کے ستارے ہیں یہ مروجہ باوجودیکہ نمونیا اور ذات الجنب جیسے جال گسل

امراض کا شکار رہتا۔ سترہ دن اور سترہ رات پیچھے گھوڑے کی پشت پر سوار رہا۔
 واضح ہو کہ آیام کا یہ شمار ہمارا یعنی غلاموں کا ہے۔ بندہ آزاد زمانہ کو روز
 و شب کے پیمانہ سے نہیں ناپتا، اس کی نظر میں سترہ دن سترہ منٹ سے بھی کم ہوتے
 ہیں۔ ورنہ آپ خود ہی انصاف کریں کوئی شخص جو ایسے امراض میں گرفتار ہو سترہ
 دن تک معرکہ جنگ و جدل میں حصہ لے سکتا ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ بندہ آزاد کے شمار روز و شب کا معیار کیا ہے؟ اور
 کیوں سترہ دن اس کی نظر میں سترہ منٹ سے بھی کم ہوتے ہیں کہ وقت تو ذہنی
 کیفیت کا نام ہے، نہ کہ کسی موجود فی الحقیعہ کا، اور جو شخص راز حیات سے آگاہ
 ہوتا ہے، سترہ وقت سے بھی آگاہ ہوتا ہے ع

ذوق ایں بادہ ندانی بخدا تانہ چشی

والا معاملہ ہے جو اپنی خودی سے واقف نہ ہو وہ اس راز سے بھی واقف
 نہیں ہو سکتا کہ سترہ دن، سترہ منٹ سے کم کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے
 کے لئے اعلیٰ منطق کی ضرورت ہے معمولی منطق یہاں بالکل نہیں چل سکتی پینانچہ
 علامہ فرماتے ہیں۔

پونہیدہ

رفتہ و آئندہ در موجود او دہرہ آسودہ اندر ندو او
 بندہ بحر کے زمانہ موجود میں ماضی بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی، اور اس کے

لے FORMAL LOGIC لے HIGHER LOGIC لے

محاث میں ایام اور ایام میں لمحات پر مشیدہ ہوتے ہیں لیکن یہ بات لفظوں
یا منطقی دیکھوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عقل۔ دلیل

آمد از صوّت و صدا پاک این سخن   در نمی آید بہ اور اک ایس سخن
گفتم و حرفم ز معنی شرمسار   شکوہ معنی کہ آخرم تا چہ کار
زندہ معنی چوں بحرف آمد بُرد   از نفس گائے تو نار او فسرود
یعنی یہ باتیں ایسی ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتیں اگرچہ میں نے
کہنے کو یہ کہہ دیا کہ

رفتہ و آئیندہ در موجود او   دہرا آسودہ اندر زود او
لیکن میرا مفہوم ان لفظوں سے ادا نہیں ہوا کیوں؟ محض اس لئے
کہ ہر نہیں سکتا مفہوم اس درجہ نازک اور لطیف ہے کہ الفاظ کا بار نہیں اٹھا سکتا
اس بات کا تعلق اور اک سے نہیں ہے بلکہ وجدان سے ہے اور وجدانیت
کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا مثلاً محبوب کے خندہ زیر لب سے قلب
عاشق کی جو حالت ہوتی ہے کوئی شخص اس کا بیان الفاظ کے ذریعہ سے
نہیں کر سکتا۔

تو سوال ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی تعلیم کی صورت کیا ہے؟ یعنی رفتہ و موجود
یا غیب و حضور کو کس طرح سمجھا جائے؟ علامہ فرماتے ہیں۔

مُزَوَّرِ لَیَام =

مکتبہ غیب و حضور اندر دل است   رمزِ ایام مُزَوَّرِ اندر دل است   ^{مُزَوَّرِ} چند
نغمہ خاموش دارد ساز و وقت   غوطہ در دل زن کہ بینی راز و وقت

یعنی ماضی حال اور استقبال کی حقیقت خود تیرے دل میں پوشیدہ ہے
لہذا اپنے دل میں غوطہ لگا، تو تجھے وقت کا راز معلوم ہو سکے گا۔ غوطہ در دل
زون سے مراد ہے اپنی خودی کا عرفان حاصل کرنا، حریف خودی کی کیفیت سے
ہوتی ہے کہ

میل شود چو درہ چشم پر کاسے کا ہے   دیدہ ام ہر دو جہاں را بہ نگاہے گاہے
ناخوردہ - جاہل اب اگر کوئی عامی یہ سوال کرے کہ دونوں جہاں کو ایک نظر میں کس طرح
دیکھا جاسکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خودی کی معرفت حاصل کر لو پھر پوچھنے
کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کیونکہ خود دیکھ سکے گا۔

کسی بات کا لفظوں کے ذریعہ سے بیان میں نہ آنا اس کے بطلان یا اس
کے عدم پر دلیل نہیں ہے مثلاً

۱) میٹھی چیز کی مٹھاس کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جاسکتی لیکن
مخص اس بنا پر کوئی شخص مٹھاس کا انکار نہیں کر سکتا۔

۲) محبت آمیز نگاہ سے دل پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان
نہیں کیا جاسکتا بایں ہمہ کوئی شخص اس کے اثر سے انکار نہیں کر سکتا۔

۳، راگ سُن کر دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اُسے نغظوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن کیفیت کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔

۴، آنکھ اور وماغ میں کیا تعلق ہے اس کو نغظوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن علاقہ کی حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔

۵، اُکسجن اور ہائیڈروجن میں جو علاقہ ہے کہ ان دونوں کے ملنے سے پانی بن جاتا ہے اُسے نغظوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ جب لیبارٹری میں دونوں کو ایک خاص تناسب سے ملاتے ہیں تو فی الحقیقت پانی بن جاتا ہے۔

بس اسی طرح مذہبی تجارب کا حال ہے بعض باتیں ایسی ہیں کہ انہیں نغظوں کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتے لیکن عمل سے اُن کا ثبوت ملتا ہے مثلاً حیاتِ انوردی اور اَرَاک اور زمانِ انِ حقائق کی حقیقت نغظوں میں بیان نہیں کی جاسکتی۔

اب اگر یہ چاہیں کہ ایک بہرہ آدمی موسیقی کی لذت سے یا ایک اندھا آدمی مصوٰری کی لذت سے بہرہ اندوز ہو سکے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ موسیقی کا تعلق سماعت سے ہے اور بہرہ آدمی سماعت سے محروم ہے۔

ٹھیک اسی طرح حیاتِ انوردی اور اَرَاک، زمان اور خدا کی حقیقت سے بہرہ اندوز ہونے کے لئے روحانی جس کی ضرورت ہے اور چونکہ عقل کا مدار اس روحانی پر ہے اس لئے جو عقل ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ حقائق عقل کی دسترس سے بالاتر ہیں۔ بڑی غلطی تعلیم یافتہ طبقہ کو آج کل یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ روحانی حقائق کا

ادراک، مادی آلات کے واسطے سے کرنا چاہتا ہے حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو یہ کوشش ایسی ہی ہے جیسے بنٹے کے ترازو میں آواز یا روشنی کو تولنا اور فیتہ بے کہہ کر ہوا کو ناپنا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ گلاب کی خوشبو محسوس کرنے کے لئے اُسے کان یا زبان پر رکھنا اور فونو گراف کی ٹیلی کو ناک میں لگانا۔

جب ایک شخص یہ پڑھتا ہے کہ حضرت علیؓ جب بابا یاں پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو انھیں خدا سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے اور جب دایاں پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے تو والد الناس تک پہنچ جاتے تھے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک منٹ میں ایک شخص ۶۰ ہزار سے زائد الفاظ زبان سے ادا کر سکے؟ اس کے لئے تو کم از کم $12 \times 40 = 20$ منٹ درکار ہیں اس کا جواب صوفیاء کی زبان سے یہ ہے کہ علیؓ کے مقام پر پہنچ جاؤ تم بھی ایسا کر سکو گے اور اقبال کی زبان سے یہ ہے کہ

نغمہ خاموش واروساز وقت   نقطہ در دل زن کہ بینی راز وقت
جہانگیر کے زمانہ میں انگریزوں کو لندن سے کراچی پہنچنے میں تین سال لگتے تھے، لیکن ہمارے زمانہ میں لندن سے کراچی کا فاصلہ ۳ دن میں طے ہو سکتا ہے یعنی جو کام سترہ سالس روئے تین سال میں کیا وہ آج ۳ دن میں ہو سکتا ہے گویا اس کے تین سال ہمارے تین دن کے برابر ہیں اس صورت میں اس میں کیا استحالہ ہے کہ علیؓ کا ایک منٹ پورے ۲۰ منٹ کے برابر ہو؟ مشکل ہونا
شرح آداب کا نام ہے جسکی جملہ نسخے خانہ کتب

پیدل کے لئے ازلہ ہوتا دہلی ۱۰ اولن کا فاصلہ ہے لیکن ہوائی جہاز کے لئے
یہی فاصلہ تین گھنٹے کا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہوائی جہاز کے چلانے والے
نے مکان پر پیدل کے مقابلہ میں بہت زیادہ قابو حاصل کر لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح
ہم جس کام کو ۲۰ منٹ میں کرتے ہیں، علیٰ اس کام کو ایک منٹ میں کر سکتے تھے کیوں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے مقابلہ میں ^{۱۰}ازمان پر بہت قابو حاصل کر
لیا تھا۔ اس میں پیچیدگی کیا ہے۔

اگر انسانی زندگی میں پہلی بات کی قوت موجود ہے تو دوسری بات کی بھی ہے۔
اگر وہ طاقت ہمارے اندر موجود نہ ہو تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ کسی میں بھی
موجود نہیں ہو سکتی؟

ضرورت بحث کی نہیں، ضرورت عمل کی ہے اور افسوس ہے کہ اس کی طرف
ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کی توجہ بالکل مبذول نہیں ہوتی۔ یہ تو سچ ہے کہ علیٰ نیک
جھٹکے میں خیر کا دروازہ اکھاڑ کر بچینک دیا تھا۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے انہوں نے
شیوہ تسلیم و رضا کی بدولت اپنے بازوؤں میں طاقت بھی پیدا کر لی تھی۔ ہمارا
کیا حال ہے؟ ہم نان جوئیں کے بجائے وہ نان جس کے متعلق آقبال یہ لکھتے ہیں ۵
تری خاک میں ہے اگر شہر تو خیال فقر و غنا نہ کہ
کہ جہاں میں نان شعیر پر ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

ہم اس نانِ حویلی کے بجائے نہ صرف مخرجِ سکھ کھاتے ہیں بلکہ مقصدِ حیات ہی کھانے پینے کو سمجھتے ہیں۔ غرضیکہ ہر ممکن طریق سے رواج کو فنا کرتے ہیں یا کرنے کے واسطے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باروؤں میں بھی وہی قوتِ حیدرانی اور ہمارے معرکوں میں بھی وہ شانِ کرامتی پیدا ہو جائے اور چونکہ ہمیں ہوتی اس لئے علی کے باروؤں میں بھی نہیں مٹی اور چونکہ ہمیں مٹی اس لئے واقعۃً الفحاکہ درخیمہ اور واقعۃً قتلِ مرتد یہ سب افسانے (MYTHS) ہوتے ہیں۔ آپ سے جِد اہم

ہم خانِ بہادری کے لئے اپنا ایمان فروخت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ چار مرتبوں کے لئے ملتِ فروشی پر آمادہ ہیں۔ وزارت کے لئے ساری قوم کو برباد کر دینے پر تیار ہوئے ہیں اور اسمبلی کی رکنیت کے لئے مسجِدِ شہید کی اینٹوں کو فرو کر دینے پر تہیہ کئے ہوئے ہیں اور ان سب خدا دیوں کے باوجود ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم غلام کیوں ہیں؟ اور رات دن یہ شعور و زبان ہے۔

رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر

برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر

آہ! میں اپنی از خود رفتہ قوم کو کس طرح سمجھاؤں کہ خدا کا قانون کسی قوت

کے لئے نہیں بدل سکتا۔ وہ قانون یہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

آہ! میں اپنی بدلت گم گشتہ کو کس طرح اس حقیقت سے آگاہ کروں کہ مجھے
(روحی لہ الفدا) سے بے وفائی کر کے تم دنیا میں سر بلند نہیں ہو سکتے۔

آہ میری قوم کانگریس سے اظہارِ وفاداری کر رہی ہے اور خدا۔۔۔ پس نے
تمہارے کو بھیجا۔ کا قول یہ ہے۔

کی تمہارے سے وفات کرنے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

Principle-688
(Losing the
Roughness
Problem)
communist
socialist
اے مسلمانو! گاندھی اور گرو، کارل مارکس اور روسو، ان سب سے اپنا تعلق

منقطع کر لو۔ یہ تمہارے محبوب نہیں ہیں۔ یہ تمہارے محبوب ہو نہیں سکتے تمہارا محبوب

مکہ ہے۔ تمہارے مرض کا علاج نہ لوگ دھما میں ہے نہ لندن میں بلکہ شرب میں

میں ہے۔

خاک شرب از دو عالم خوشتر است

اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است

تم شرب کی خاک کو طوطیاں چہنم بناؤ۔ ساحرانِ فرنگ اور جادوگران

بند دونوں کا طسم پاش پاش ہو جائے گا۔

خیر نہ کر سکا مجھے جیسو و دانش فرنگ

سرمر ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

آخر میں حضرت علامہ مسلمانوں کی شاندار ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں ۵

یاد ایا مے کہ سیفِ روزگار

باتوانا دستی ما بود یار

تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۵

ناخنِ ما عقدہ دنیا کشاد

بختِ ایں خاک از سجودِ ما کشاد

اس داستانِ سرائی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے اجداد کے شاندار

کارناموں کا مطالعہ کریں اور اپنے اندر وہی رنگ پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام

از سر نو دنیا میں بلند ہو سکے۔

قرآن مجید میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار

دیا ہے۔ پس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اندر یہ شان پیدا کرنے کی کوشش

کے اور مجھے یقین ہے کہ اگر مسلمان اپنے حقیقی مقام سے آگاہ ہو جائیں اور یہ

بات علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، تو وہ دوبارہ دنیا میں آیتِ حق بن سکتے ہیں۔

لہذا دشمنوں کے پڑھنے والے کو اس حقیقت سے آگاہ ہو جانا چاہئے کہ

ذاتِ ما ائینہ ذاتِ حق است

ہستیِ مسلم ز آیاتِ حق است

خاتمہ

اس منزل پر اسرارِ خودی ختم ہو جاتی ہے اور اب علامہ خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ

از تہی دستانِ مُرخِ زیبا پیش
عشقِ سلمان و بلائی اندازِ فروش
چشمِ بے خواب و جلی بے تاب وہ
بانہ مارا فطرتِ سیما ب وہ

یعنی اسے خدا اس زمانے کے مسلمان عاشقانِ خام ہیں۔ اُن کو صفتِ عشق میں نچتہ کر دے اور ہماری قوم ہیں سلمان اور بلال کے ٹائپ کے مسلمان پیدا کر جن کی آنکھ اور دل بیتاب ہوں مسلمانوں کی ذلت و خواری کا باعث یہ ہے کہ
سہ شتہ وحدت چو قوم از دست داد
صدگرہ بر روئے کار مافتاد

ما پریشاں درجہاں چوں اختر عظیم
 اجنبی و بیگانہ از یک دیگر ایم
 ان میں وحدتِ قلبی مفقود ہو گئی ہے اور اس لئے وہ منتشر اور پراگندہ
 ہو گئے اور ایک دوسرے سے بیگانہ نظر آتے ہیں۔

یہ وحدت جس پر مسلمانوں کی ترقی کا دار و مدار ہے عشق سے پیدا ہوتی
 ہے اور عشق تو حید کو حرزِ جان بنانے سے پیدا ہو سکتا ہے
 بجائے پناہ - حافظہ باز آئینِ محبت تازہ کن

باز این اوراق را شیرازہ کن
 عشق را از شغل 'لا' آگاہ کن
 آشنائے رمز 'لا اللہ' کن

مسلمانوں کے لئے دعا کرنے کے بعد اب اقبال خود اپنے حالِ دل کا
 اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا، اس ملک میں نوکر و مسلمان آباد
 ہیں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بالکل تنہا ہوں۔

دل بدوش و ویدہ بنسر و اتم
 در میانِ انجمن تنہا ستم
 در جہاں یا رب! ندیم من کجاست
 نخل سینا تم کلیم من کجاست

اے خدا میرے سینہ میں آگ دھک رہی ہے۔ ایسی آگ جس نے میرے
ہوش و حواس کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ مجھے دیوانہ بنا دیا ہے

خالی عالم میں بر خود ستمنا کردہ ام
شعلہ را در بغل پرورده ام
شعلہ غارت گر سامان ہوش
آتش افکنده در دامن ہوش
عقل را دیوانگی آموخته
علم را سامان ہستی سوخته

اے خدا اس زمانے کے مسلمانوں کا سینہ دل سے خالی نظر آتا ہے جو
آگ میرے دل میں بھڑک رہی ہے وہ کسی مسلمان کے سینہ میں نظر نہیں آتی۔
میں کب تک اس طرح تنہا جلتا رہوں گا

سینہ عصیر من از دل خالی است
مے تپد مجنوں کہ محسّل خالی است
شعلے را تنہا تپیدن سہل نیست
آہ یک پروانہ من اہل نیست
انتظار ہے غم گسارے تاجب
جستجوئے راز دارے تاجب

اے خدا! یا تو یہ امانت مجھ سے واپس لے لے یا مجھے کوئی بہدم عطا
کرتا کہ وہ میری غمگساری کر سکے، میرے درویش شریک ہو سکے

ایں امانت باز گیر از سینہ ام

خارج جو ہر پرکش از آئینہ ام

یا مرا یک بہدمے ویرینہ دہ

عشق عالم سوز را آئینہ دہ

اے خدا! کائنات کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہدرومی بیان

کا قانون ہے۔ کوئی چیز تنہا زندگی بسر نہیں کرتی

موج در بحر است یا پہلوئے موج

ہست با بہدم پیدن خوئے موج

برہ فلک کو کب ندیم کو کب است

ماہ تاباں ستر از انوئے شب است

روز پہلوئے شب یلدا زند

خویش را امروز بر فسر دا زند

ہستی جوئے بجوئے گم شود

موجہ بادے ہوئے گم شود

ہست در ہر گوشہ ویرانہ قصے کے کندہ دیوانہ باد دیوانہ قصص

اے خدا! اگرچہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے لیکن تنہائی ایسی چیز ہے جسے تو نے بھی پسند نہ کیا ۵

گرچہ تو در ذات خود یکتا ستی
عالیٰ از بہر خویش آراستی

اے خدا! پھر میں تنہا کیوں کر زندگی بسر کروں ۵
من مثال لالہ محرابم در میان محفلے تنہا ستم
خواہم از طبع تو بایں ہمدے از روزِ فطرت من محرابے
تاکہ میں اُس کے سینے میں بھی وہی آگ روشن کر دوں جو میرے سینے
میں لگ رہی ہے اور پھر اُسے آئینہ سمجھ کر اپنی صورت اس میں دیکھوں یعنی
تنہائی دور ہو سکے ۵

تا بجاں او سپارم ہوئے خویش باز بنیم در دل اور دئے خویش
سازم از مشیت لکھنا خود پیکر شہم صنم اور اسٹوم ہم آذر شش

یہ مثنوی علامہ نے ۱۹۱۷ء میں لکھی تھی۔ اُس وقت وہ بلاشبہ درمیانِ انجمن
تنہا تھے۔ مسلمانوں نے مثنوی کے مطلب کو (APPRECIATE) کرنے
کے عوض اُس کی تردید شائع کی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ دُعا

نبول فرمائی اور بیس سال کے بعد ۱۹۳۷ء میں بال جبریل میں خود انہوں نے یہ لکھا ہے

گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازدواں اور بھی ہیں اور اس کم سواد بلکہ ابلجہ خواں نے جو یہ دنی کو کشش اس شنوی کے مطالب کو عام فہم بنانے کے لئے کی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ملک میں اقبال کے ہمدردوں کی ایک ایسی زبردست جماعت پیدا ہو جائے جس کے سینہ میں ملت کی بہبود کے لئے وہی آگ روشن ہو جو تیس سال تک مسلسل اقبال کو جلاتی رہی۔ مسلمانو! اقبال تو ساری عمر اس آگ میں جلتا رہا مرنے سے تین گھنٹے پہلے بھی اس کے دل کی سوزش بدستور تھی۔

علامہ کے ایک شیدائی عجمی خواجہ حسن اختر صاحب کا بیان ہے کہ ۲۰ اور ۲۱ اپریل ۱۹۳۷ء کی درمیان فی شب میں ۱، ۲ اور ۳ کے درمیان علامہ لیٹے لیٹے دفعۃً اٹھ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اُن کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے ہم لوگ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ ماجرا دیکھ کر گھبرا گئے۔ اور دریافت کیا کہ خیر تو ہے؟ جواب دیا ہاں خیر ہے۔ ہم نے سبب گہریہ پوچھا تو کہا، اس وقت میرے دل میں ایک خیال آ گیا کہ میں نے تو مسلمانوں کو کامیابی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ لیکن انہوں نے میرے مشورے پر عمل نہ کیا تو اُن کا کیا حال ہو گا۔ بس اس خیال نے مجھے تڑپا دیا۔

مسلمانو! اقبال تو تمہیں زندگی کا طریقہ بتا کر رخصت ہو گئے چنانچہ وہ خود
کہتے ہیں ۛ

زیارت گاہ اہل غم و بہت ہے لحد میری
کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز اوندی
بلکہ وہ تو اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں بھی اپنی سستی سالہ کارگزاری کی رپڑ
بائیں الفاظ پیش کر چکے ہیں ۛ

حضور ملت بیضا تپیدم
نوائے دلگدازے افسریدم
ادب گوید سخن را مختصر گو

تپیدم، افسریدم، آرمیدم
سوال یہ ہے کیا تم نے عشق کی وہ آگ اپنے سینوں میں سلگائی ہے؟ کیا
تم لذت سوز جگر سے آشنا ہو گئے ہو؟ اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہے تو اب وقت غماز
کرنے کا موقع نہیں۔ پانی دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پروگرام ہی تجویز کرتے
رہو اور ریزولیوشن ہی پاس کرتے رہو اور پانی سر سے گزر جائے۔ پھر یہ جلسے
اور جلوس، انصرے اور بھنڈے سب بیکار ہو جائیں گے اور اس ملک میں ایک نئی
بساط بچھ جائے گی جس میں ہر جگہ سواستیگا اور گینتی کا چھٹکار ہوگا۔

اُو قرآن مجید کا دامن تمام لیں، اُو واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً پر

عمل کر کے پھر عزت کی زندگی بسر کرنے کا سامان کر لیں۔ میں نے عزم باجزم کر لیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں، مسلمانوں کو اقبال کے پیغام کی طرف بلا تا رہوں گا۔
اور انشاء اللہ تعالیٰ ۛ

✓ میں غلبتِ شب میں لے کے نکلوں گا اپنے در ماندہ کاروائی
شہرِ فشاں ہو گی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہو گا

تتمتہ دیباچہ مثنوی اسرارِ خودی

(اشاعت اول ۱۹۱۴ء)

از علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمتہ اللہ علیہ

یہ وحدت و جدائی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تمنیات مستیز ہوتے ہیں۔ یہ پراسرار شے جو فطرت انسانی کی مندرجہ ذیل غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے۔ یہ خودی "یا" "انا" "میں" ہوا اپنے عمل کی رو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی رو سے مضمر ہے جو تمام مشاہدات کی خالق ہے مگر جس کی لطافت مشاہدہ کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتی کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض حارِ صنی طور پر اپنی خودی عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریبِ تخیل یا دروغِ مصلحت آمیز کی صورت میں نمایاں

کیا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ ہو گی جس کے حکماء اور علماء نے کسی نہ کسی صورت میں اس سوال کا جواب پیدا کرنے کے لئے دماغ و ذہن کی ہر نگاہ اس سوال کا جواب افراد و اقوام کی دماغی قابلیت پر اس قدر انحصار نہیں رکھتا جس قدر کہ اُن کی افتاد و طبیعت پر مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اس نتیجہ کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی 'انا' محض فریب تخیل ہے اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے۔ مغربی اقوام کا عملی مذاق ان کو ایسے نتائج کی طرف لے گیا جس کے لئے اُن کی فطرت متقاضی تھی۔

ہندو قوم کے دل و دماغ میں عمدات و نظریات کی ایک عجیب طریق سے ^{و فریضہ راز} آمیزش ہوئی ہے۔ اس قوم کے موشگاف حکماء نے قوتِ عمل کی حقیقت پر نہایت دقیق بحث کی ہے اور بالآخر اس نتیجہ پہ پہنچتے ہیں کہ انا کی حیات کا یہ مشہور تسلسل جو تمام آلام و مصائب کی جڑ ہے عمل سے متعین ہوتا ہے یا یوں کہئے کہ انسانی انا کی موجودہ کیفیات اور لوازمات اس کے گذشتہ طریق عمل کا لازمی نتیجہ ہیں اور جب تک یہ قانون عمل کام کرتا رہے گا وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔ انیسویں صدی کے مشہور جرمن شاعر گوٹھے کا میر و فوسٹ جب انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں لفظ کلام کی جگہ لفظ عمل لڑھکتا ہے (ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا) تو حقیقت میں اس کی دقیقہ رس نگاہ اسی نکتہ کو دیکھتی ہے جس کو ہندو حکماء نے صدیوں

پہلے دیکھ لیا تھا اس عجیب و غریب طریق پر ہندو حکماء نے تقدیر کی مطلق اعنانی اور انسانی حریت اور بالفاظ دیگر جبر و اختیار کی گتھی کو سلجھایا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ فلسفیانہ لحاظ سے ان کی جدت طرائزی وادو تحسین کی مستحق ہے اور بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت بڑی اخلاقی جرات کے ساتھ ان تمام فلسفیانہ نتائج کو بھی قبول کرتے ہیں جو اس قضیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب ان کی تعین عمل سے ہے تو ان کے پھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریق ہے اور وہ ترک عمل ہے۔ یہ نتیجہ انفرادی اور ملی پہلو سے نہایت خطرناک ہے اور اس بات کا مقتضی تھا کہ کوئی عمدہ و پیدا ہو جو ترک عمل کے بخیر و کرہ اصلی مفہوم کو واضح کرے۔ بنی نوع انسان کی ذہنی تاریخ میں سری کرشن کا نام ہمیشہ ادب و احترام سے لیا جائے گا کہ اس عظیم الشان انسان نے ایک نہایت دلفریب پیرائے میں اپنے ملک و قوم کی فلسفیانہ روایات کی تنقید کی اور اس حقیقت کو آشکار کیا کہ ترک عمل سے مراد ترک کئی نہیں ہے کیونکہ عمل اقتضا سے فطرت ہے اور اس سے زندگی کا استحکام ہے بلکہ ترک عمل سے مراد یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتائج سے مطلق دلچسپی نہ ہو سری کرشن کے بعد سری ^{راہج} ^{مطلق} بھی اسی راستے پر چلے مگر افسوس ہے جس عروس معنی کو ترک کرشن اور سری ^{مطلق} نے بے نقاب کرنا چاہتے تھے سری شکر کے منطقی طلسم نے اُسے چھوٹا کر دیا اور سری کرشن کی قوم ان کی تجدید کے شکر سے محروم رہ گئی۔

مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی ایک نہایت زبردست پیغام عمل تھی گو
اس تحریک کے نزدیک انا ایک مخلوق ہستی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے
مگر مسئلہ ان کی تحقیق و تدقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی تاریخ میں ایک عجیب
و غریب مماثلت ہے اور وہ یہ کہ جس نکتہ خیال سے سرسری شکر نے گیتا کی تفسیر کی
اس نکتہ خیال سے شیخ محمد الدین ابن عربی اندلسی نے قرآن شریف کی تفسیر کی جس نے
مسلمانوں کے دل و دماغ پر نہایت گہرا اثر ڈالا ہے۔ شیخ اکبر کے علم فضل اور ان کی
زبردست شخصیت نے مسئلہ وحدت الوجود کو جس کے وہ ^{انفصاف} ~~تفسیر~~ تفسیر تھے اسلامی تحریک
کا ایک ^{جدید بہترین} ~~لائیٹ~~ لائیٹ نکھڑنا دیا۔ اوجہ الدین کرمانی اور فخر الدین عراقی ان کی تعلیم سے متاثر
متاثر ہوئے اور رفتہ رفتہ جو وہ ہویں صدی کے تمام عجیب شعرا اس رنگ میں رنگین ہو
گئے۔ ایرانیوں کی نازک مزاج اور لطیف الطبع قوم اس طویل و مانع مشقت کی کہاں متحمل
ہو سکتی تھی جو جزو سے کل تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے انہوں نے جزو اور کل کا
دشوار گذار و درمیانی فاصلہ تخیل کی مدد سے طے کر کے ”رگ چراغ“ میں ”خون آفتاب“
کا اوڑھتار رنگ میں ”جلوہ طور“ کا بلا و اسطر مشاہدہ کیا۔

مختصر یہ کہ ہندو حکماء نے مسئلہ وحدت الوجود کے اسباب میں دماغ کو اپنا مطالعہ
بنایا مگر ایرانی شعرا نے اس مسئلے کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریق اختیار کیا یعنی انہوں
نے دل کو اپنی آماجگاہ بنایا۔ اور ان کی حسین و جمیل نکتہ آفرینوں کا آخر کار نتیجہ ہوا
کہ اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر قریباً تمام اسلامی اقوام کو ذوقِ عمل سے محروم کر دیا۔

انفصاف
ہو گیا ہے

علماء قوم میں سب سے پہلے غالباً ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ اور حکماء میں واحد محمود نے اسلامی تخیل کے اس ہمہ گیر میلان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی مگر افسوس ہے کہ واحد محمود کی تصانیف آج ناپید ہیں۔ ملا حسن فانی کشمیری نے اپنی کتاب بستان مذاہب میں اس حکیم کا تھوڑا سا تذکرہ لکھا ہے جس سے اس کے خیالات کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کی زبردست منطق نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا مگر حق یہ ہے کہ منطق کی خشکی شعر کی درباٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

شعرا میں شیخ علی حنین نے یہ کہہ کر ”تصوف برائے شعر گفتن خوب است“ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ حقیقت حال سے آگاہ تھے مگر باوجود اس بات کے ان کا کلام شاہد ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے ان حالات میں یہ کیونکر ممکن تھا کہ ہندوستان میں اسلامی تخیل اپنے عملی ذوق کو محفوظ رکھ سکتا مرزا بیدل علیہ الرحمۃ لذت سکون کے اس قدر دلداد دے ہیں کہ ان کو جنبش نگاہ تک گوارا نہیں ہے۔

نزاکت ہاست در آغوش مینا خانہ حیرت

مرہ برہم مزن تانکسنی رنگ تماشا را

اور میر مینائی مرحوم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ

دیکھ جو کچھ سامنے آجائے منہ سے کچھ نہ بول

آنکھ آئینے کی پیدا کہ دہن تصویر کا

مغربی اقوام اپنی قوت عمل کی وجہ سے تمام اقوام عالم میں ممتاز ہیں اور
 اسی وجہ سے اسرار زندگی کو سمجھنے کے لئے ان کے ادبیات و تخیلات اہل
 مشرق کے واسطے بہترین راہ نما ہیں اگرچہ مغرب کے فلسفہ جدید کی ابتدا بالینڈ
 کے اسرائیلی فلسفی کے نظام وحدت الوجود سے ہوئی ہے لیکن مغرب کی طبائع
 پر رنگ عمل غالب تھا۔ مسئلہ وحدت الوجود کا یہ طلسم جس کو ریاضیات کے
 طریق استدلال سے بچتہ کیا گیا تھا۔ دیر تک قائم نہ رہ سکتا تھا سب سے پہلے
 جرمی میں انسانی انانیت کی انفرادی حقیقت پر زور دیا گیا۔ اور رفتہ رفتہ فلاسفہ مغرب
 بالخصوص حکمائے انگلستان عملی ذوق کی بدولت اس خیالی طلسم کے اثر
 سے آزاد ہوئے جس طرح رنگ و بو وغیرہ کے لئے ^{خاص} مختص حواس ہیں اسی طرح
 انسانوں میں ایک اور حالت بھی ہے جس کو ”حسن واقعات“ کہنا چاہئے ہماری زندگی
 واقعات گرد و پیش کے مشاہدہ کرنے اور ان کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے
 پر منحصر ہے مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اس ^{حالت} وقت سے کام لیتے ہیں جس کو میں نے
 ”حسن واقعات کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے؟ نظام قدرت کے پراسرار بطن
 سے واقعات پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے مگر بیکون (BACON)
 سے پہلے کون جانتا تھا کہ یہ واقعات حاضریہ جن کو نظریات کے دل دادہ فلسفی اپنے
 تخیل کی بلندی سے نگاہ عقارت سے دیکھتے ہیں اپنے اندر حقائق و معارف کا ایک
 گنج گراں مایہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ انگریزی قوم کی عملی

نکتہ رسمی کا احسان تمام دنیا کی قوموں پر ہے کہ اس قوم میں حسن واقعات اور اقوام عالم کی نسبت زیادہ تیز اور ترقی یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی داغ یافتہ فلسفیانہ نظام جو واقعات متعارفہ کی تیز روشنی کا تحمل نہ ہو سکتا ہو انگلستان کی سرزمین میں آج تک مقبول نہیں ہوا پس حکمائے انگلستان کی تحریریں ادبیات عالم میں ایک خاص پایہ رکھتی ہیں اور اس قابل ہیں کہ مشرقی دل و دماغ اُن سے مستفید ہو کر اپنی قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کرے

یہ ہے ایک مختصر خاکہ اس مسئلے کی تاریخ کا جو اس نظم کا موضوع ہے میں نے اس دقیق مسئلے کو فلسفیانہ دلائل کی پیچیدگیوں سے آزاد کر کے تخیل کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کی حقیقت کو سمجھنے اور غور کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اس دیباچہ سے اس نظم کی تفسیر مقصود نہیں محض ان لوگوں کو نشان دہا کرنا مقصود ہے جو پہلے سے اس عمیق الفہم حقیقت کی وقوف سے آشنا نہیں۔ مجھے باریک بین یقین ہے کہ سطور بالا سے کسی حد تک یہ مطلب نکل آئے گا۔ شاعرانہ پہلو سے اس نظم کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا کہ لذت حیات انا کی انفرادی حیثیت اس کے اثبات استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے یہ نکتہ مسئلہ حیات کا بعد الموت کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے بطور ایک قہید کے کام دے گا۔ مالِ نقطہ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ نظم اس نظم میں بہ معنی غور و بہت مال

نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض نفس یا تعیین ذات ہے مرکب لفظ بے خودی میں بھی اس کا یہی مفہوم اور غالباً محسن تاثیر کے اس شعر میں بھی لفظ خودی کے یہی معنی ہیں۔

غریقِ تسلیم و محبت دم از خودی نہ زند
بود محال کشیدن میان آب نفس

مطبوعہ
 دین محمدی پریس سرکل روڈ لاہور
 شائع کردہ
 سید محمد شاہ، ایم ایچ اینڈ سٹریٹرز از قنات اقبال اکبر آبادی
 ظفومنزل - تاج پورہ
 لاہور
 مئی ۱۹۴۴ء
 بار دوم
 ایک ہزار

CALL NO. { 18915 537 } ACC. NO. 9007

AUTHOR _____

TITLE عزیز علی / 18915

--	--	--	--

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Rs 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and **50 paise** per volume per day for general books kept over-due.

